

ترجمہ فارسی

مصابیح الشریعہ

التحسین ابن فہد صلی

شماره ۷ - از دوره دوم

ترجمه

مصباح الشريعة

ودفتاح الحقيقة

از کلمات و گفتار :

امام ششم حضرت جعفر بن محمد الصادق عليه السلام

ترجمه :

فاضل محقق محمد باقر ساعدي خراساني

از انتشارات کتابخانه شمس

« چاپ مصطفوی »

صورت تقریظ و اجازه حضرت آیه الله
علامه حائری مازندرانی دامت برکاته

بسم الله الرحمن الرحيم

خداوند یگانه را شایسته ترین سپاس ازهر وارسته ترین فرزانه
حق شناس و ستوده ترین پیامبرانش خاندان پاکیزه روانش را درود
ایزدی سرود بی شمار و بی قیاس بر زبانها و در دلها و حواس ازهر فرشته
و پری و اناس جاوید باد .

سپس پوشیده نماناد کتاب مصباح الشریعة که از بنات پاک
و بیان تابناک در صد باب از امام همام مغارب و مشارق ابی عبدالله جعفر بن
محمد الصادق علیه افضل الصلوة و اجزل السلام شرف ظهور و عز صدور
یافته در اشتمال بر رازهای توحید و مکارم اخلاق و بالجمله حکمت علمی
و عملی با بدیع ترین بیان و نفوذترین معانی بیعدیل است و ساختن چنین
رساله‌ئی بدین روش روشن و بدین صورت زیبا تر از گلشن و استوارتر از
پیوندهای جوشن بر هردانای توانائی آسان نیست از این روی گروهی
از اساطین دین مانند مولی محسن فیض در حقایق و غیرها و مولی محمد
حسین نوری در مستدرک الوسائل بر آن اعتماد و بدان استناد فرمودند
پس شایسته است این مصباح فروزان اصباح را از حجت فائق الفجر من
لسان الصباح در ردیف توحید مفضل و رساله اهللججه و سایر رسایل آن
امام صدیق صادق علیه الصلوة والسلام دانست .

و مهمترین خدمت بعالم مکارم اخلاق اسلامی همانا ترجمه آن
 بزبان پارسی است تا سودش تام وجودش عام باشد و باین عمل مبرور
 و سعی مشکور نخست جناب مستطاب العالم الفاضل العامل الورع
 التقی الزاهر الباهر آقای آقا شیخ محمد باقر ساعدی دام فضله و افضاله قیام
 نموده و ترجمه فی فصیح و روان و شیرین و نفوذ پر مغز و دلنشین انشاد
 نموده که حقاصل جلیل را بروجهی جمیل واصل ادا فرموده شکر الله
 مساعیه و جناب ایشان با اجازه روایتی بهمان سندها که در اجازه والد
 ماجدشان عمدة الفقهاء و المجتهدین و اوثق الثقات و المعتمدين المنزه
 من کل شین مولانا الشیخ حسین المقدس المشهدی دامت برکاته
 نگاشته ام مجاز در روایت کتب اربعه الکافی و الفقیه و التهذیب و الاستبصار
 از محمد بن ثلثه اوایل و کتب اربعه محمد بن اربعه او اخر الوافی و البحار
 و الوسایل و المستدرک و سایر کتب معتمد متداوله بین الامة بسندهای
 حقیر حتی التی لم اذکرها فی اجازه والده المحترم میباشند فله ان
 یروی عنی کل ذلک من طرق التی اقصرها و افضلها عن شیخی الافقه
 الاعظم الحاج میرزا حسین بن المیرزا خلیل النجفی الطهرانی عن صاحب
 الجواهر باسانیده عن مشایخه المتصله الی اهل البیت علیهم السلام كما اشرنا
 الیها فی اجازه والده الماجد دامت حسناته و برکاته .

و انا الاقل محمد صالح الحائری الشہیر بالعلامة

نزیل سمنان فی ثالث عشر محرم الحرام (۱۳۸۱)

بسمه تعالی جل جلاله

الحمد لله و کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی .

بلاشک تا وقتی که فرزند آدم در این دنیا بسر میبرد و زندگی میکند بقانونی نیازمند است و قوانینی که برای رفاه و سعادت او وضع شده چه از نظر مادی و چه از جنبه روحانی و معنوی همه کافل خصوصیات و حقایقی هستند که هر گاه آدمی با ذره بین دقیق بدانها بنگرد خواهد فهمید که جز سعادت و سلامت افراد بشر غرض دیگری در کار نبوده و مقنن آن خواسته است توده مردم را بدینوسیله از خواب غفلت بیدار کرده آنانرا بسر منزل شرافت و نیکبختی هدایت نماید و بالاخره از بهترین و برجسته ترین قوانینی که در عالم وضع شده قانون سلوکست که در درجه اول به تأیید و پشت کاری انبیا و اولوالعزمان و در درجه ثانی و ثالث بگامهای شرافتمندانه و باحقیقت اولیا و عارفان صاحب دل که قدمی بالاتر از نظریه و غرض اصلی انبیاء نگذاشته اند و با آنان بطرزی جالب که حاکی از شایستگی آنها بوده همکاری نموده و کلمات الهی انبیا که ملوک کلام و کلام ملوک بوده اند بهر طریقی که صلاح دانسته تشریح و توضیح نموده اند .

اینک باید بدانیم علاوه بر احکام ظاهری اسلامی و الهی که ادیان حقه پیروان خود را بدانها میخوانده اند و مخصوصاً دین مقدس اسلام

گامهای مؤثر و ثابتی در این راه برداشته بسیر و سلوک هم محتاجیم و علت نیازمندی ما باین رویه شرافتمندانه بهمان کیفیتی است که خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره در مقدمه اوصاف الاشراف که کتاب سیر و سلوک او بهترین کتب و گرانبها ترین یادگارهای اوست ذکر فرموده که ذیلا عین عبارت او را می آوریم .

شبهه ای نیست که هر کسی چون در خود و افعال خود نگیرد، خویشتن را بغیر خویش محتاج داند، و محتاج بغیر، ناقص باشد بخود و چون از نقص خود خبردار شود در باطن او شوقی که باعث او باشد بر طلب کمال پدید آید پس بحر کتی محتاج شود در طلب کمال و اهل طریقت این حرکت را سلوک خوانند .

بنابر این حرکت بسوی کمال و شاهراه آن ، سلوکست و ما از این نقطه نظر بدان محتاجیم و نظر باینکه هیچکس بدون داشتن استاد و لوازم کاری ممکن نیست (یا کم اتفاق می افتد) بمنظور خود نائل آید رهبران عالیقدر این طریق مستقیم کتب گرانبھائی که از بیانات انبیا و آیات کتب سماوی و ویژه قرآن کریم استفاده کرده در دسترس جویندگان و روندگان این راه گذارده اند .

از آنجمله «مصباح الشریعه» است که سیرالی الله را بمهمترین وجهی در ابواب صد گانه که بخشی از آن درباره فروع الدین و مابقی در خصوص اخلاق فردی و اجتماعی است گرد آورده و حقیقت سیر و سلوک را که همه بدان نیازمندیم آشکار نموده و این کتاب که بنام حضرت صادق علیه السلام شهرت یافته و مکرر مطبوع و در دسترس استفاده بوده نظر باینکه بزبان تازی تألیف شده و پارسی زبانان کمتر از آن

استفاده میکرده اند مدیر محترم کتابخانه شمس که از مروجین آثار دینی و علاقمندان به آئین مردمی است این بنده را (که خودپیش از این در نظر داشتم) به ترجمه آن واداشتند و اکنون که با خواست خدا و کمی بضاعت علمی دست بدین کار زده پیش از همه باید کتاب حاضر را که شاید از نظر جمعی، ناشناس باشد معرفی نمایم.

زیرا بطوریکه اشاره شد کتاب مصباح الشریعه منسوب به حضرت صادق علیه السلام است و در صحت و سقم این نسبت و مطالب موجوده در آن گفتگوهایست و هر یک بنحوی و هر نویسنده ای بطرزی از آن نام میبرد و ما هم ناچار باید مقدمه این ترجمه را بشناسائی آن بر گذار نمایم و از همه بهتر آنکه بترجمه مجملی از مقدمه دانشمند محترم آقای حاج میرزا حسن مصطفوی (مدیر مرکز نشر کتاب) اکتفا نمایم منه التوفیق، در مقدمه کتاب مزبور که سال ۱۳۷۹ بهمت خود نشر داده و تصحیح نموده و این بنده همان نسخه را منظور ترجمه قرار داده و از افاداتشان بهره مند شده مینویسند:

کتاب مزبور در علم سلوک و معرفت است و مشتمل بر آداب دقیقه، و حقائق رفیعہ میباشد و سالک عامل بدانرا بسر منزل سعادت و درجات عالیہ میرساند و در عین حالیکه موجز و مختصر گرد آورده شده دارای معانی و اشارات لطیفه بوده و در باره عظمت و موقعیت آن همین بس که عده از بزرگان محققین ما، معتقدند که کتاب مزبور از بیانات حضرت صادق علیه السلام است و عبارات آنرا در مقام حجت و برهان بکار میبرند و الفاظش را مانند سایر روایات وارده از ائمه معصومین علیهم السلام نقل میکنند سیداحل زاهد رضی الدین علی بن طاووس متوفی ۶۶۴ در امان الاخطار

که آداب مسافر را جمع آوری کرده مینویسد مسافر باید کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه را که از حضرت صادق علیه السلام بیادگار مانده همراه خود داشته باشد زیرا کتاب مزبور آئین سلوک الی الله را بخوبی بروندگان آن می آموزد و مردم سالک را به اسرار و رموز آن واقف میسازد.

وسید ابوالقاسم حسینی (۱) در آغاز شرح کتاب مزبور مینگارد: پس از تفحص در آثار حضرت سید المرسلین و اخبار آل طه و یس علیهم السلام مجموعه جامعتر از رساله مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه که حاوی اسرار و بطون، حقایق شریعت مقدسه باشد نیافتم و چون این رساله منسوب و مستند است بحضرت امام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق علیه السلام لهذا بزرگان اهل دین و معرفت را بهترین سند است و جناب آخوند ملا محمد تقی مجلسی در مجلد آخر از شرح کتاب من لایحضره الفقیه مینویسد مصباح الشریعه را که شهید ثانی به سندهای خود از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده و متنش حاکی از صحت آنست مورد توجه و دقت خود قرار بده انتهی

علمائیکه بدین کتاب اعتماد نموده اند

تا آنجا که توانستم و تفحص کردم اثری از این کتاب در کتب متقدمان نیافتم حتی بخشی از عبارات آنرا در کتب متداوله که پیش از قرن هفتم نوشته شده ندیدم.

(۱) نامبرده را از سران و بزرگان سلسله ذهبیه بوده و در شعر راز تخلص میکرده و کتب زبادی بیادگار گذارده و اشعاری موزون می سروده و کتاب مصباح الشریعه را مفصلاً شرح نموده و در اوایل سال ۱۲۸۶ در مورچه خورت اصفهان وفات یافته رحمه الله تعالی.

ونخستين کسیکه بدین کتاب شریف اشاره کرده سیدبن طاوس است که عبارت او را درباره این کتاب یاد کردیم و جای تعجب هم نیست زیرا اصول و کتب سابقین از علما باندازه در کتابخانه وی بوده که هیچیک از علما بدان مقدار کتاب توفیق نیافته اند.

دیگری شهید ثانی که بی اندازه بدان توجه داشته و در اکثر ابواب تألیفات گرانباهش از قبیل منیه المرید و مسکن الفؤاد و کشف الریبه از آن استفاده کرده.

دیگری احمد بن فهد حلی است که در عدة الداعی بابی از آنرا ذکر میکند.

دیگری فیض کاشانی است که در بسیاری از کتابهایش بویژه در حقایق (که این بنده حسب اشاره مدیر محترم کتابخانه شمس آنرا ترجمه کرده و هم اکنون بحمد الله بخشی از آن طبع شده و مابقی تحت طبع است) از آن مکرراً نقل نموده.

دیگری سید بحرانی که کتاب مزبور را جزء مدارك تفسیر برهانش نام میبرد.

دیگری ملا مهدی نراقی که در جامع السعادات از آن نقل میکند
دیگری شیخ ابراهیم کفعمی که بنقل مستدرک، در مجموع الغرائب از آن استفاده کرده.

دیگری علامه مجلسی که آنرا از مدارك بحار الانوار قرار داده.
دیگری سید علیخان کبیر که در شرح صحیفه سجادیه از آن ذکر کرده.

دیگری علامه حاج میرزا حسن نوری که در خاتمه مستدرک بابی بالخصوص درباره اعتبار این کتاب منعقد ساخته

مصباح الشریعه منسوب بحضرت صادق است

از کلام شهید در مسکن الفؤاد و منیه المرید و ظاهر کلام نراقی و سید علیخان مدنی و صریح کلمات حاجی نوری استفاده میشود که تمام کتاب مصباح، فرموده حضرت صادق علیه السلام است لیکن آنچه از گفتار سایر محققان برمی آید - کتاب مزبور منسوب به آنجنابست . لیکن فیض مرحوم در هنگام نقل از کتاب مزبور بصرف اسم مصباح الشریعه اکتفا کرده و عبارتی که حاکی از اختلاف باشد نقل ننموده .

علامه مجلسی در بحار الانوار مینویسد : در کتاب مزبور عباراتی آورده شده که دانشمند ماهر متوجه میشود آنها شباهتی بکلمات ائمه و آثارشان ندارد و شیخ طوسی در مجالس خود برخی از اخبار آنرا بدین سند نقل میکند « اخبرنا جماعة عن ابي المفضل الشيباني باسناده عن شقيق البلخي » .

و نقل نامبرده حاکی است که کتاب مزبور نزد او بوده لیکن آنطوریکه باید و شاید بدان وثوق نداشته و مسلم ندانسته که کتاب مزبور از مرویات امام صادق علیه السلام باشد بلکه مستند بصوفیه است چنانچه می بینیم بسیاری از اصطلاحاتشانرا در آن بکار برده و از مشایخ صوفیه روایت کرده انتهی .

آقای مصطفوی پس از نقل اصل عبارات مزبور اضافه میکنند اختلاف اسلوب چنانست که گفته اند لیکن روایت شیخ را از کتاب مزبور در امالی و کتب مطبوعه متداوله که پیش از قرن هفتم تألیف شده ندیده ایم

و روایات شقیق که از روایات مفصله است و در امالی ابن الشیخ آورده شده
منطبق با ابواب مصباح نمیباشد.

و اما اینکه کتاب مزبور را منتهی و مستند بصوفیه دانسته سخنی
ناجای و بی دلیل است زیرا اصطلاحات صوفیه ای که خارج از مصطلحات
مشرعه و مخصوص به آنها باشد در آن دیده نمیشود.

شیخ حر عاملی در تتمه الهدایه کتاب مزبور را منسوب بحضرت
صادق علیه السلام دانسته و اضافه کرده علاوه بر آنکه سندش درست نیست
کلمات نامناسب و زشت که مخالف بامتواترات است در آن دیده شده.
حاجی نوری در مستدرک پس از نقل عبارت مزبور مینویسد صوفیه
از کلمات دائره و حالات سائره شان دو منظور را رعایت میکنند نخست
تهذیب اخلاق و تزکیه آن از صفات رذیله و تحلیه آن به اوصاف و کمالات
معنویه و این معنی مقصد عظیمی است که متشرعان و همه دانشمندان
اسلامی با اختلاف مشرب و رایشان با آنان شریک اند و نمیتوانند در این
خصوص با آنان هم انبازی نکنند زیرا وضع عبادات و بعثت انبیا برای
پشتیبانی از همین معنی بوده.

منظور دومینشان آنست که تهذیب نفس و ثمره ریاضات آخر الامر
سالک را بسر حد فناء و بقاء و وحدت و اتحاد و وصول و مقامات دیگری
که هیچیک از انبیا ادعا نکرده اند هدایت میکند (۱).

اینک در کتاب حاضر هر گاه دقیق شویم خواهیم فهمید مطلبی غیر از

(۱) هر گاه بدقت وارد شویم و تمصب را کنار بگذاریم نتیجه فرمایشات
انبیاء همانست که عارفان بلفظ آورده اند و باید اصطلاحشان را نهوی که
آنها منظور دارند معنی کرد نه آنچه را خود می فهمیم.

آنچه در بسیاری از اخبار ذکر شده دیده نمیشود با آنکه میدانیم در بسیاری از ادعیه و مناجات و خطبه‌هاشان عبارات مخصوصی آورده شده که در سایر کلماتشان دیده نمیشود برای نمونه مناجات انجیلیه و آخر دعاء کمیل و مناجات خمسة عشر که آنها را شیخ حر در صحیفه ثانیه سجاده از ادعیه امام سجاد شمرده با آنکه سندشان مسلم نیست و هیچ کتاب معتمدی آنها را بدین طریق از امام چهارم نقل ننموده .

گذشته از این ، اصل کتاب حاضر بکلی از اصطلاحات خاصه صوفیه از قبیل عشق و خمر و سکر و صحو و محو و فناء و وصل و قطب و شیخ و طرب و سماع و جذبه و انیت و وجد و مشاهده و امثال اینها خالی است . و اینکه شیخ حر فرموده کلمات منکره مخالف با متواترات در آن آورده شده گفتاری بی اساس است و خیلی بجا و مناسب بود هر گاه برخی از کلمات منکره آنرا ذکر میکرد زیرا ما ، در کتاب مزبور مطلبی مخالف با مشهور تاچه رسد منافی با متواترات نمی‌بینیم .

در پایان پس از اصل عبارات فوق که ترجمه‌اش از نظر شما گذشت آقای مصطفوی مینویسد: بالاخره آنچه از بیانات دانشمندان استفاده میکنیم همانست که کتاب حاضر تألیف و املاء امام صادق علیه السلام نبوده بلکه آن پس از قرن ثانی گردآوری شده و مؤلف تحریرش آنرا در برابر مذاهب دیگر جمع نموده و بدینوسیله مذهب شیعه را رواج داده و عقائد و اخلاق و تحکیم مبانی‌شانرا اظهار داشته بهمین مناسبت گفتار مخالفین را محض برای تأیید و تحکیم مذهب شیعه مناسب دانسته و اضافه کرده . .

مترجم گوید زیلا باید باین نکته هم توجه داشت که مرحوم ممقانی در مجلد اول تنقیح المقال ذیل احوال ربیع بن الخثیم یکی

از حالات او را از کتاب حاضر ذکر کرده و مینویسد کتاب مزبور تألیف شیخ سلیمان مهرشتی است که یکی از مشاهیر شاگردان شیخ طوسی است لیکن دلیلی بر این مطلب یاد نکرده .

آری در روضات ذیل احوال نامبرده کتابی بنام اصباح الشیعه بمصباح الشریعة نام میبرد و چنانچه معلوم میشود این کتاب غیر مصباح الشریعة کتاب حاضر است و ما نمیدانیم مدرک ممقانی کدام کتاب بوده .

تابدینجا مجملی از خصوصیات کتاب مزبور پایان می یابد . در خاتمه می نگارند نسخه حاضر را با پنج نسخه چاپی و خطی که اصحشان نسخه مطبوعه هزار و سیصد هجری بوده مقابله کرده اند و ما هم در ترجمه این کتاب از نسخه ای که بهمت جناب معظم له منتشر شده استفاده میکنیم .
منه التوفیق و علیه التکلان

شب پنجشنبه عید قربان ۱۳۸۰ .

محمد باقر بن الحسین الساعدی الخراسانی

عفی عنه

«ترجمه»

((کتاب مصباح الشریعه))

((ومفتاح الحقیقه))

بسم الله الرحمن الرحيم

ستایش خدائرا که دل‌های عارفان صاحب‌دل را بخورشید تابناک
ذکرش منور ساخته و ارواح طیبه آنانرا با آب اسرار و رموز معارفش
پاکیزه نموده و قلبهایشانرا برای اندیشه در آثار و آلاء حضرت کبریائی
اومنزه گردانیده و سینه‌های آنانرا که مخزن علوم و معارف است بنور
الهی خود منشرح نموده و زبان‌شانرا بستایش و نیایش خود گویا فرموده
و آنانرا بخدمت خود واداشته و برای فرمانبرداری از جناب خود آماده
نموده و ایشانرا آنچنان به بندگی خود برقرار ساخته که آثار اورا
بالعیان مشاهده نمایند و برحمت او که صاحب‌دلانرا بفیوضات آن خوانده
مشرف آیند و درود فراوان بر محمد که پیشوای پرهیزکاران و رهبر
یکتا پرستان و یار مقربانست و برخاندان او که بر گزیدگان از
آفریدگانند باد.

اما بعد: کتابیکه هم اکنون مورد توجه دوستان علم و معرفت
قرار گرفته و بنام «مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه» موسوم گردیده و بلاشک
چراغ راه شریعت و کلید شهرستان حقیقت است از جمله گفتار عالیه
و کلمات راقیه پیشوای حاذق و فیاض حقایق جعفر بن محمد الصادق علیه السلام
است که در ضمن صدف باب تشکیل شده و در عالم حقیقت جلوه گری کرده.

«باب اول»

((راز عارفان))

در بیان راز و نیاز عارفانست .

راز و نیاز عارفان بر سه اساس محکم : خوف، رجا، حب، استوار است در عین حال باید بدانیم که هر يك از این سه اصل فرع اصل دیگرند چنانچه خوف ، فرع علم و رجاء فرع یقین و حب فرع معرفت است یعنی هر گاه نور علم و دانش و یقین بحق و حقیقت و معرفت خداشناسی در دل‌های عارفان جلوه گری کرد خوف و رجاء و محبت بسرحد ظهور و بروز خواهند رسید و هر يك از سه اصل مزبور مستند بدلیلی هستند که بدانوسیله اثبات وجودشان در سینه‌های عارفان حقانی نمودار میگردد دلیل خوف ، دوری از هواهای نفسانی و تمایلات شیطانی است و دلیل رجاء و امیدواری ، طلب دوست است که تا آخرین رمق دست از طلب او برندارد .

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید

یا جان رسد بجانان یا خود زتن بر آید

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر

کز آتش درونم دود از کفن بر آید

بنمای رخ که خلقی حیران شوند و واله

بگشای لب که فریاد از مردوزن بر آید

و دلیل حب و دوستی آنست که محبوبش را بر همه چیز برگزیند

و دیگری را مورد توجه قرار ندهد و چنان مهر ویرا در دل خود راسخ سازد که سر بدهد و مهر محبوب را از دل بیرون ننماید.

هر گز مهر تو از لوح دل و جان نرود

هر گز از یاد من آن سرو خرامان نرود

آنچنان مهر تو ام در دل و جان جای گرفت

که گرم سر برود مهر تو از جان نرود

گر رود از پی خوبان دل من معذور است

درد دارد چکند کز پی درمان نرود

در نتیجه چنانچه اشاره هم شد بمجربیکه علم و دانش در سینه ارباب معرفت که مانند خورشید آسمانست حاصل گردد :

العلم للصدر مثل الشمس في الفلك والعقل للمرأة مثل التاج للملك

(علم و دانش در آسمان سینه آدمی مانند خورشید تابناک فلک و خرد برای او مانند تاج شهریار است)

خوف از خدا و قدم خطا بر نداشتن و در مقام وصول از حد تجاوز نمودن برای انسان عارف ظهور پیدا میکند که انما یخشی الله من عباده العلماء همانا خشیت از خدا مخصوص بندگان عالم خداست و چون خوف بسر حد کمال رسد فرار از ناملایمات و ترس از هواهای نفسانی برای او پیدا شود و بدین مناسبت از هر چیزی که احتمال نقصان از قرب حضرت کبریا بدهد دوری میگزیند و فرار برقرار اختیار مینماید و چون از افرمانیها دوری گزیند از هر شری و آفتی رهایی مییابد و نجات پیدا میکند و میگوید :

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب

مستحق بودم و اینها به ز کاتم دادند

بعد از این روی من و آینه حسن نگار

که در آنجا خبر از جلوہ داتم دادند

کیمیائست عجب بندگی پیر مغان

خاک او گشتم و چندین در جاتم دادند

و هر گاه خورشید یقین در آسمان قلب او پرتوافکند فضل خدا را

مشاهده نماید و از دیدار فضل او رجاء و امید در روی جلوہ گری کند و از

شیرینی امیدواری بحضرت او دروادی طلب بر آید و اظهار به دردمندی

نماید و چون بمقام طلب، هدایت گردد و توفیق پیدا کند سرور و نشاطی

در روی ظاهر شود که :

درازل هر کو بفیض دولت ارزانی بود

تا ابد جام مرادش همدم جانی بود

نیکنامی خواهی ایدل با بدان صحبت مدار

خود پسندی جان من برهان نادانی بود

و هنگامیکه پرتو معرفت در دل عارف ظهور نماید بوی عطر محبت

و دوستی، مشام جان را تر و تازه کند و در سایه بلند پایه محبوب آرام گیرد

و او را چنانچه اشاره شد بر همه چیز برتری دهد و اوامرش را گردن

گیرد و از نواهی و نافرمانیهای او خودداری کند و برای همیشه کاملاً

آنها را مورد توجه قرار دهد و چون بر بساط انس با محبوب پابر جاشود

و فرامین او را انجام دهد و از نواهی او خودداری کند بروح مناجات

و قرب بجناب کبریائی اودست پیدا نماید .

زیلا باید بگوئیم مثال اصول سه گانه و اساس مناجات با خدا که پایه های استوار قرب مقام الهی اویند مانند حرم و مسجد و کعبه است، باین توضیح : مردمیکه وارد حرم الهی میشوند و باصطلاح در بست او زانو میزنند از خلق درامانند و آزار نمی بینند و کسیکه وارد مسجد میشود اجازه نمیدهد اعضاء و جوارحش مرتکب نافرمانی و بزه کاری شوند و آنانکه وارد کعبه میشوند بکلی دل از همه چیز برداشته و بدگر خدا اشتغال میورزند و بدیگری توجه و تمایل نمینمایند.

اینک ای بنده مؤمن ، چشم حقیقت بین بگشا و به بین آیا بدان مقام رسیده ای که ممکن است حالتی در خود احساس نمائی که بدانوسیله بمرگ تن دردهی و ازوی استقبال کنی که :

مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوش بگیرم تنگ تنگ
من از او عمری ستانم جاودان او زمن دلقی بگیرد رنگ رنگ
از خدای متعال سپاسگذاری نماید که ویرا بدین شیوه مرضیه پایدار داشته و از آلائش دنیا و متاع عاریه آن نگهداری فرموده و اگر متأسفانه چنان حالتی ندارد و نمیتواند روبرو شدن بامرگ را در خود احساس نماید و دل خوشی از آن ندارد، عزم جزم کند و در اندیشه بر آید و مقدمات را طوری فراهم سازد که برای استقبال از مرگ آماده گردد و از عمر گذشته خود که پیوسته در غفلت گذرانده متأسف و اندوهناک شود و از خدا بخواهد تا ظاهر او را از گناهان پاکیزه نماید و باطن او را از عیبها دور سازد و بالاخره ریسمانهای تاریک و ظلمانی غفلت را که چون پیچ ریشه کنی بر اطراف نهال قلب او تنیده پاره پاره سازد و آتش شهوت را از اندرون خود که خانه رحمن است خاموش نماید .

باب دوم

((اعراب قلب))

درباره احکام و اعراب قلب است .

امام صادق علیه السلام دل بندگان خدا را مانند کلمهٔ معربه‌ای که انواع اعراب را بتفاوت عواملش می‌پذیرد قرار داده و میفرماید اعراب دلها چهار نوع اند: رفع، فتح، خفض، وقف. اکنون خود آنجناب بدین طریق توضیح میفرماید: رفع قلب بر اثر ذکر خداست که یاد او موجب رفعت مقام و موقعیت قلب است. مولوی:

ذکر حق کن بانك غولانرا بسوز چشم نر گس را از این کر کس بدوز
صبح صادق را ز کاذب و اشناس رنگ می‌را و اشناس از رنگ کاس
تا بود کز دیدگان هفت رنگ دیده‌یی پیدا کند صبر و درنگ
رنگها بینی بجز این رنگها گوهران بینی بجای سنگها
گوهر چه بلکه دریائی شوی آفتاب چرخ پیمائی شوی
و فتح قلب در خوشنودی از خداست و خفض قلب و پستی آن
در اشتغال بغير خداست. و وقف قلب در غفلت از خدا و توجه بدیگریست.
مگر ندیده‌اید و برای شما اتفاق نیفتاده که به بینید هر گاه بنده‌یی
با کمال اخلاص و احترام بذکر خدا پردازد تمام موانع و حجابهاییکه
پیش از این بین او و خدایش آویخته شده بودند بر طرف میگردند و مانع
ورادعی در کار نمیباشد، و هر گاه دل خود را مطیع قضاء خدا قرار دهد
و از اوراضی و خوشنود باشد درهای سرور و شادمانی بروی او گشوده میشود

و همه گونه اسباب راحتی و آسایش از برای او فراهم میگردد و هر زمان که بیکى از اسباب دنیوی توجه کند و سرگرم بدان شود از یاد خدا بهره‌ای ندارد و آیات او را با کمال بی‌علاقه‌گی و تاریکی استماع میکند و مانند خانه ویرانی است که ساکنی ندارد و آبادان نمیشد و چون از یاد خدا غفلت نماید و فراموشی سراپای او را فرا گیرد موقوف و محجوب بماند و چون نور عظمت خدا در دل او تابندگی ندارد قساوت و تاریکی همه آنرا تحت تسلط خود در آورد اینک باید نشانهای اعراب چهارگانه فوق را بدقت بشناسیم بهمین مناسبت میگوئیم علامت رفع قلب، سه چیز است: نخست در کلیه امور مربوط بدین و دنیا اظهار موافقت نماید و عدم رضایت از خود ابراز ندارد. دوم از مخالفت و سرپیچی دوری گزیند. سوم همیشه اوقات شوق دیدار دوست را از خاطر محو نسازد. علامت فتح آن نیز سه چیز است: توکل بر خدا، راستی، یقین. علامت خفص هم سه چیز است: خودبینی، ریا، حرص. علامت وقف نیز سه چیز است: حلاوت طاعت و شیرینی آن از خاطرش سلب میگردد و زهر معصیت در کام او اثر تلخی و ناراحتی ندارد و علم حلال و حرام بر او مشتبّه میشود چنانچه نمیداند چه میکند و با کمال حیرت بسر میبرد.

«باب سوم»

((رعایت احوال))

درباره رعایت احوال و اهمیت آن.

امام صادق علیه السلام فرموده کسی که رعایت احوال خود نماید

ودلش را از چنگال غفلت برهاند و نفسش را از شهوت دنیوی دور بسازد
و عقلش را از ریسمان جهل آسوده نماید بلاشک در ردیف متنبهان قرار
گرفته و از آنها بشمار میآید .

و اگر کسی علمش را از هواهای نفسانی برهاند و بدعت در دین
نگذارد و مالش را با حرام مخلوط نسازد از جمله صالحان و نیکوکارانست .

رسول خدا ﷺ فرموده : تحصیل علم بر هر مرد و زن مسلمان
واجب است و منظور از آن ، علم خود شناسی است بنابراین بر شخص
مؤمن لازمست در هر حالی که هست زبان شکر و پوزش داشته باشد
باین معنی که اگر خدا یمتعال شکر او را بپذیرد و طاعات ویرا منظور نظر
قرار دهد بر اثر فضلی بوده که درباره او رعایت فرموده و اگر نپذیرد از روی
داد گیری رفتار کرده نه آنکه ستمگری کرده باشد و دیگر آنکه هر گاهی
که بر میدارد متوجه باشد از جاده اطاعت او بیرون نگذاشته باشد و پیوسته
از او توفیق عمل و فرمانبرداری بخواهد و نیز درسکون و آرامش خود
با خبر باشد مبادا روزی بدون اطلاع به بند معصیت گرفتار شود و از خدا
بخواهد تا او را از معصیت نکه بدارد و بالاخره اساس همه این حالات
نیازمندی و اضطراب حضرت او و خضوع و خشوع در برابر جناب کبریائی
اوست و کلید این مقصود توبه و انابه است مشروط باینکه از آرزوهایش
بکاهد و همواره بیاد مرگ باشد و خود را بالعیان واقف در پیشگاه الهیت
او ببیند تا بدین وسیله بتواند از زندان هواهای نفسانی رهائی یافته و از
این دشمن نیرومند نجات یابد و جان بسلامت در ببرد .

و علت اخلاص در طاعات که از فرامین پروردگار بزرگ است
و باید با کمال اخلاص بندگی و فرمانبرداری نماید . توفیق است و ریشه

استوار اینموضوع در صورتیستکه خیال کند که بیش از یکروز در دنیا
نمیمانند و پس از انقضاء آن جان تسلیم می کند .

رسول خدا ﷺ فرموده : دنیا یکساعت بیش نیست و آنرا
تاممکن است صرف بندگی خدا نمائید .

و در این منزل بروی انزوای از خلق و فکر مدام و بالاخره قناعت
ورزیدن و به اندک ساختن گشوده شده .

وراه پیدایش فکر و ابست بفراغ خاطر است و پایه محکم آن زهد
است و زهد حقیقی پرهیزکاری و تقوای واقعی خشیت و خوف از خدا
و دلیل خشیت احترام از فرامین الهی و اخلاص در طاعت و انجام اوامر
و خودداری از نواهی اوست و اصل مهم اینگونه مقاصد علم و فرهنگ
است که موجب خشیت است خدا میفرماید : انما یخشى الله من عباده
العلماء - پندگان عالم اوازوی میهراسند .

«باب چهارم»

((نیت خالص))

در نیت است :

حضرت صادق علیه السلام فرموده آدمیکه دارای نیت صادقه است و
غرضهای شخصی را کنار گذارده و براستی دل او بجانب حق گرائیده
کسی است که دلی سالم و قلبی پاک دارد زیرا قلب سالم و خالی از
آلودگیهای باطنی بخوبی میتواند در تمام کارها و امور مربوط باودارای
نیت خالص و پاک باشد .

خدا میفرماید: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب

سليم (۱).

يوم لا ينفع که ندهد سود هیچ مال و اولاد ایچکس را در پسیج

جز کسی کاید بحق باقلب پاک از هوای نفس و کفر و اشتراک

رسول خدا ﷺ فرموده: نیت بنده مؤمن ازا انجام کاری که در صد

آن بر آمده بهتر و بصواب نزدیکتر است.

و نیز فرموده: همانا پاداش کارها موافق بانیتها نیست که عاملان

بدانها در نظر گرفته اند و هر فردی در خوردنیتی که داشته پاداش می بیند.

بنابر این بنده مؤمن بایستی در حرکت و سکونش بانیت خالص

بوده و از آن تجاوز ننماید زیرا هر گاه بانیت خالص و خالی از

آلودگی بکار خود اقدام نکند معلوم میشود غافل بوده و خدا هم

غافلان را بدین بیان شریف نکوهش فرموده ان هم الا کالانعام بل هم

اضل سبیلا (۲) مردم غافل و از همه جا بی خبر مانند چارپایان بلکه

گمراه تر از آنانند.

نیستند الا چو انعام این گروه بل بترزایشان بدندی از وجوه

و هم فرموده: اولئك هم الغافلون (۳) در این آیه وصف مردم

نادان و کوردل و ناشنوا را نموده که جهنم را ویژه آنان آفریده و آنها را

چون چارپایان بلکه بدتر از آنها یاد کرده و در پایان ایشانرا بغفلت و

بیخبری نسبت داده ذیلا باید بدانیم هر اندازه که معرفت قلبی صفا و

پاکی پیدا کند و ایمان انسان مؤمن شدت و ضعف داشته باشد بهمان

(۱) سوره شعراء آیه ۸۹ . (۲) سوره فرقان آیه ۴۴ .

(۳) سوره اعراف آیه ۱۷۹ .

اندازه آفتاب نیت از مشرق دل او جلوه گری مینماید.
و کسیکه دارای نیت خالص و پاک باشد هواهای نفسانی او مقهور
دست او بوده و از خدا و فرامین او احترام گذارده و کمال حیا و عفت را
نسبت بذات اقدس او رعایت میکند و بالاخره طبیعت خود را برنج
می افکند و آتش شهواتش را خاموش میسازد و از آرزوهای نفسانیش
میکاهد و بر اثر این رنجی که تحمل میکند به اغراض سوء و خواهشهای
ناجبا توجه نمیکند و دیگران را از رنج خود ناراحت نمیکند.

«باب پنجم»

((حقیقت ذکر))

در بیان ذکر و اقسام آن :

نیت و اهمیت آن را دانسته اینک معنی ذکر و اقسام و منظور از
آنرا بدانیم.

حضرت صادق علیه السلام فرموده : کسیکه حقیقتاً بیاد خدا باشد
فرمانبردار اوست و کسیکه از حضرت او غفلت بورزد و بیخبر بماند از
او نافرمانی کرده و بمعصیت او اقدام نموده. و از این بیان هویدا خواهد
شد که فرمانبرداری از حق نشانه هدایت بصراط مستقیم است و نتیجه
معصیت علامت گمراهی از طریق قویم اوست و بالاخره هدایت و ضلالت
از ذکر خدا و غفلت از جناب او سرچشمه میگیرند. عطار:

هر آنکو غافل از حق یکزمانست در آندم کافر است اما نهان است
اگر این غافل پیوسته بودی در اسلام بروی بسته بودی

بنابراین شایسته است قلب را قبلہ زبان قرار دہی چنانچہ بدون اشارہ قلبی و موافقت عقل و خشنودی ایمان آنرا بہ جنبش درنیاورده و تقاضای گفتگو از آن ننمائی زیرا خدایمتعال از راز نہان و آشکار تو باخبر است و بالاخرہ مانند کسی باشد کہ در اندک وقتی روح از کالبد او مفارقت خواہد کرد، یا بمثابہ آدمی خود را بحساب در آورد کہ در صحرای قیامت ایستادہ و رنج قیامت او را بیتاب کردہ و تنها برای نجات خود دست و پا میکند و بغیر خود اعتنائی نمینماید و بالاخرہ تا آنجا کہ ممکنش هست او امر و نواہی و وعد و وعید او را مراعات کردہ و گامی بخطا برندارد و نفس خود را بغیر از تکالیف الہی سرگرم نسازد و دلش را با آب حزن و اندوہ غسل دہد و پا کیزہ کند.

بایستی چون خدایمتعال بیاد تست با آنکہ نیازمند بتو نمیباشد و تو بدو نیازمندی بیاد او باشی و بدانی کہ چون خدایمنان بیاد تو باشد بدرجات بہتر و کاملتر است از تو کہ بیاد ذات اقدس او بیفتی و حضرت کرد گاری او را ذکر گوئی .

و چون بدانی کہ جناب کبریائی او بیاد تست و از تو کہ موجود ضعیف و ناتوانی بیش نیستی یاد میکند در مقام ذکر او بیش از پیش خضوع و فروتنی ابراز میداری و با کمال شرمندگی و خاکساری بیاد او میپردازی و از ہمین جاست کہ کرم و فضل قدیمی و دائمی او را بچشم بصیرت مینگری و فرمانبرداری از آن حضرت را کہ بمنصہ ظهور و بروز درمی آوری ناچیز میشماری و مخلصانہ اقدام مینمائی.

و اگر در ہنگام ذکر حق، احساس کنی کہ مشغول ذکر او هستی و ہر اے ذکر خود کہ بدان اشتغال ورزیدہ موقعیتی خیال کنی ناچار

مرتکب ریا و خودنمایی و نادانی و بد خوئی و توجه به طاعت‌های بی اندازه خود شده و فضل و کرم او را از خاطر میبری و بجز ازدوری از خدا نتیجه دیگری عائد تو نخواهد شد و از روزگارهای گذشته خود جز ترس و افسردگی چیزی دیگر نصیب نمیبری .

در پایان باید بدانیم ذکر دو قسم است: بخش نخست ذکر یسته که با کمال اخلاص انجام داده شود و قلب هم با آن اظهار موافقت نماید و دوم ذکر یسته که شخص را کرا از یاد غیر خدا منصرف میسازد و نمیگذارد بدیگری متوجه شود .

رسول خدا ﷺ فرمود: من نمیتوانم با آنطوریکه باید و شاید بیاد حضرت تو باشم و بذکر تو اشتغال ورزم تو در همان مقام و موقعیتی قرار گرفته که خود به ستایش و یاد خویش قیام فرموده، و در این حدیث چنانچه ملاحظه میکنید حضرت رسول اکرم از اندازه و چگونگی ذکر خدا اظهار بی اطلاعی فرموده با آنکه آنجناب پیش از آنکه بذکر خدا بپردازد میدانند که جناب کبریائی او ویرا یاد کرده و سابقه ذکر او را دارد و کمال خضوع و خشوع را که لازمه انسان را کراست بتمام معنی مراعات میفرماید و در عین حال چنین بیانی اظهار میکند ، بنابراین دیگران که هزار یک از مقام او را ادراک ننموده شایسته ترند که دم از این سخن بزنند اکنون کسیکه میخواهد مشغول یاد خدا شود و از غیر او و گردان گردد باید متوجه باشد تا وقتی که خدا نخواهد و او را برای ذکر خود توفیق ندهد نمیتواند بذکر او بپردازد و از این نعمت برخوردار شود .

تا که از جانب معشوقه نباشد کششی

کوشش عاشق بیچاره بجائی نرسد

باب ششم،

((شکر و اہمیت آن))

ذکر واقسام و موقعیت و چگونگی آنرا بیان فرمود، اینک در بارہ شکر و کیفیت آن صحبت میکند .

حضرت صادق علیہ السلام فرمودہ: درہر نفسی کہ میکشی نہ یک شکر بلکہ ہزار و بیشتر از آن لازمست و کمترین مرتبہ شکر همانست کہ نعمت موجودہ و قابل استفادہ اش را کہ ہم اکنون در دست انتفاع دارد از خدا بداند و واسطہ دیگری بغیر از خدا کہ بتوان قلب را بدو توجہ داد در نظر نگیرد و بداند چہ خدا یمتعال بدو اعطا فرمودہ خشنود گردد و کفران نعمت خدا ننماید و اوامر و نواہی او را زیر پا نگذارد .

و بالاخرہ درہر حالی از حالات از خدا سپاسگزاری نماید و او را کردگاری کریم و بزرگوار بداند .

و ہر گاہ عبادتی پیش خدا یمتعال بالاتر از شکر بود کہ درہر حال از وی سپاسگزاری نماید لفظی را در میان بندگان خود شیوع میداد کہ بدانوسیله شناختہ شوند و او را عبادت کنند لیکن ہیچ عبادتی، افضل از شکر نبودہ و آنرا از میان ہمہ عبادتہا برگزیدہ و مردم شا کر را بدین عبارت بدیگران شناساندہ و فرمودہ: وقلیل من عبادی الشکور. دستہ معدودی از بندگان من شا کر و سپاسگزارند .

شکر کامل آنستکہ بزبان دل اقرار کند و سپاسگزار باشد و باخلاص تام و تمام بمنظور آن قیام کند و در نتیجہ اظہار عجز و ناتوانی

کند و چنان وانمود نماید که از کوچکترین پایه شکر او درمانده است زیرا توفیق پیدا کردن برای شکر گذاری هم نعمت تازه است که شکر بر آن واجب است و ثابت است که چنین نعمتی قدر و قیمتش زیاد و از نعمتی که بمناسبت آن بشکر خدا قیام کرده عزیز الوجودتر است در نتیجه بر هر شکری شکری اعظم از آن لازمست و همچنین تا بحدی برسد که نهایتی برای آن فرض نتوان کرد و خود را غرق در دریای نعمت پروردگار بداند که از درك آخرین پایه شکرش درمانده و ناتوانست. و چگونه ممکن است شکر بنده برابری با نعمت خدا پیدا کند و کار بنده با خدا قابل مقایسه باشد با آنکه بنده ناتوانست و نیروئی از خود ندارد و قوتش وابست بخداست و خدا هم که از طاعت او بی نیاز است و او برای همیشه به اعطاء نعمتهای بی پایان قادر است و تا میتوانی موافق با همین دستور به شکر خدا پرداز تا بتمام معنی بخدا متوجه باشی. (مولوی)

شکر منعم واجب آمد درخرد	ورنه بگشاید در خشم ابد
هین کرم بیند و این خود کس کند	کز چنین نعمت بشکری بس کند
سر به بخشد شکر خواهد سجده	پا به بخشد شکر خواهد قعده
شکر نعمت نعمت افزون کند	صد هزاران گل ز خاری سرزند

در ذیل ترجمه این باب مناسب است بچند حدیثی اشاره شود .
حضرت باقر علیه السلام فرمود: شبیکه مخصوص بعایشه بوده رسول اکرم در منزل او آنشب را عبادت گذراند عایشه عرض کرد یا رسول الله برای چه اینقدر خود را برنج می افکنی با آنکه خدای منان گناهان گذشته و آینده ترا آمرزیده فرمود برای اینکه می خواهم بنده سپاسگزاری باشم.

و فرمود هر گاه یکی از شما بیاد نعمتی بیفتید بلافاصله صورت
بر روی خاک گذارید و بشکر خدا پردازید و اگر سواره هستید از
مرکب بزیر آمده بشکر او مشغول شوید و اگر نتوانید پیاده شوید برای
آنکه ممکن است بر یا مبتلا شوید همچنان که سواره اید صورت بر قرپوس
زین گذارید و شکر گوئید و اگر از عهده این کار هم بر نیامدید
صورت بکف دست خود بگذارید و شکر گوئید و حمد نعمت او را
بجا آورید.

حضرت صادق علیه السلام فرمود: خدا می‌تعال بموسی بن عمران وحی
فرمود ای موسی حق شکر مرا بجای آور عرض کرد پرورد گارا چگونه
میتوانم حق شکر ترا بجای آورم با آنکه هر شکری که بجا آورم نعمت
تازه ایست که بمن اعطا فرموده ای خدا فرمود اینک حق شکر مرا
بجا آوردی زیرا دانستی که شکر نعمت من هم نعمت دیگریست که
بتو داده شده.

«باب هفتم»

((لباس))

در لباس و منظور از آن :

حضرت صادق علیه السلام فرموده : بهترین لباسهای انسان مؤمن
لباس تقوی و پرهیزکاری و برجسته ترین نعمتهائی که باو افاضه شده
نعمت ایمانست.

خدا می‌تعال فرموده : ولباس التقوی ذلک خیر (۱) جامه تقوی

از هر گونه پوششی بهتر است

و اما لباس ظاهری هم نعمتی است که از ناحیه حضرت کردگار
ارزانی شده تا عورت‌های فرزندان آدم را بپوشاند و در حقیقت کرامتی
است که ویژه اولاد آدم قرار داده و بدیگر از موجودات چنین موهبتی
نفرموده .

لباس از برای آدمیان آلتی است که بتوسط آن می‌توانند واجبات
الهی را در موقع خود و با حفظ شرائطش بجا بیاورند، و بهترین جامه‌ها
جامه‌ایست که آدمی را از یاد خدا نبرد بلکه راهی ایجاد کند که بتوان
بسبب آن بذکر خدا پردازیم و شکر نعمتهای نامتناهی او را بجا آوریم
و بانجام فرامین او موفق گردیم، و ما را بخودپسندی و ریا و تزین و تفاخر
و تکبر که همه از آفتهای دینی و موجبات تاریک دلی را فراهم میسازند
مبتلانکند، و در هنگامیکه مشغول لباس پوشی هستی در خاطر داشته باش
که خدا هم گناهان ترا با جامه رحمتش بپوشاند، و همچنانکه ظاهر
خود را با جامه میپوشانی و عیوب ظاهری را از انظار مخفی میداری باطن
را با جامه صدق و درستی بپوشان و آنرا در جامه هیبت الهی مستور بدار
چنانچه ظاهر را بالباس اطاعت و فرمانبرداری مستور میکنی .

فضل خدا و بخشش حضرت او را آئینه عبرت و مایه بینائی خود
بدان زیرا جناب الهی او مواد لباسی را از آن نظر آفریده تا مردم آنها را
با شرائط مقرر گرد آورند و عورت ظاهری خود را مستور بدارند و در
برابر آن درهای توبه و انابه و دادرسی را بروی مردم گشوده تا عورت‌های
باطنی یعنی گناهان و خویهای زشت آنها را بپوشاند .

تا میتوانی پرده رسوائی دیگران را بدست خود پاره مکن زیرا

خدا یمتعال عیبهای بزرگتر و بالاتر او را از تو مخفی داشته و بجای اینکه نظر سوء در باره دیگران اعمال کنی نخست بعیوب خود پرداز و از اموری که بهیچوجه من الوجوه بهره برای تو ندارند و نتیجه عائد تو نمیشود روگردان باش

(مولوی)

هر کسی گریب خود دیدی پیش کی بدی فارغ وی از اصلاح خویش
 غافلند اینخلق و زخود بی خبر لاجرم گویند عیب همدگر
 آنکسی که او ببیند روی خویش نور او از نور خلقانست بیش
 زینهار عمرت را به بد گوئی از کار دیگران نابود نسازی و سرمایه
 عمرت را در دست استفاده دیگران در نیاوری و خود را هلاک نسازی. برای
 آنکه فراموشی از گناهان از بزرگترین عقوبتهای دنیوی و آماده ترین
 اسباب عذاب اخرویست •

و تا وقتی که بنده بفرمانبرداری خدا اشتغال ورزیده و درمحو و
 نابودی عیبهای خود اقدام میکند و از کارهایی که بادرین خدا سازگار
 نیست دست برمیدارد، از همه آفات دوز و درد ریای رحمت خدا غوطه ور
 است و از این غواصی بگوهرهای گرانبهای حکمت و بیان موفق میشود
 و تا هنگامیکه از گناهان خود خاطر کرده و عیوب خود را فراموش
 نموده و تنها به پشتیبانی و نیرومندی خویش اتکا دارد هیچگاه رستگار
 نمی شود .

باب هشتم

((فائده مسواك))

در مسواك كردن و ثمره آن:

حضرت صادق عليه السلام فرموده: حضرت رسولا كرم صلی الله علیه و آله فرمود مسواك كردن دهان را پاك ميكند و خوشنودی خدا را جلب مينمايد. و آنرا یکی از سنتهای مؤكده كه برای همیشه باید مورد توجه باشد قرار داده .

آدم خردمند فرزانه بمنافع ظاهری و باطنی بی نهایت آن بخوبی واقف است و همانطور كه بكلك مسواك، ریزه های خوردنی بوناك را از لثه ها و لابلاي دندانهای خود پاك ميكنی نجاسات گناه كه باطنت را ملوث كرده اند بامسواك زاری و خشوع و نماز شب و استغفار در هنگام سحر پا كیزه كن و بالاخره ظاهر و باطنت را از نجاسات و كدورات و ارتكاب مناهي خدا ظاهر گردان و كمال اخلاص را در آنها ابراز كن.

زیرا منظور پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله از تأكیدی كه درباره مسواك فرموده خواسته بدین وسیله مردم را تنبیه كند و از خواب غفلت بیدار سازد زیرا مسواك گیاه لطیف و نظیف و شاخه درخت بابر كتی است و دندانها نیز آفریده خدایند كه آنها را ذات اقدس الهی اسباب خوردنی و جویدن و موجب اشتهای بغذا و سازگاری معده قرار داده .

دندان گوهر گرانبهایست كه بر اثر جویدن غذا ملوث میشود و بدانوسیله بوی دهان تغییر پیدا ميكند و از آن بوی گند كه بر اثر

ماندن غذای فاسد ایجاد شده دماغ متأذی میشود و هر گاه بنده مؤمن زیرک بامسواک که گیاه لطیفی است دندانهای خود را پاکیزه نماید و آن گوهر گرانهارا از لوث غذاهای فاسده نگهداری کند فساد و تغییر را از آن برطرف کرده و بصورت اولی یعنی پاک و پاکیزه درمی آورد .

بدین میزان خدای متعال قلب را پاک و صاف از هر گونه آلودگی آفریده و غذاء آنرا ذکر و فکر و هیبت و احترام از حضرت خود قرار داده و هر گاه قلب صاف و طاهر از غذای غفلت و کدورت استفاده کند بایستی زنگار آنرا با توبه صیقلی کرد و با آب انابه نظیف نمود تا بحالت اولی و گوهر اصلی باز گردد .

خدا فرموده : **ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين (۱)**
 خدای متعال توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست میدارد . (مولوی)
 توبه کن مردانه سر آور بره که فم عمل بمثقال یره
 در فسون نفس کم شو غره کافتاب حق نپوشد ذره

رسول خدا فرموده : اذا استعمال مسواک دست بر مدارید .

منظور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از این بیان آنستکه ظاهر دندانهای خود را بوسیله مسواک پاک کنید و لثه های خود را بتوسط آن تقویت نمائید و در حقیقت نظر آنجناب بطهارت قلب بوده که اشاره شد .
 بنابراین کسیکه مرکب فکر خود را در پیشگاه اینگونه امثله عقال کند و پابند زند و به اصل و فرع آن کاملاً توجه نماید خدای متعال چشمه های حکمت و فضل بی منتهای خود را برای او جاری میسازد و اجر نیکو کاران را ضایع نمیفردماید .

« باب نهم »

((قضاء حاجت))

قضاء حاجت و چگونگی انسان در آنحال :

حضرت صادق علیه السلام فرموده : مستراح را برای آن مستراح گفته اند که معده را از ثقل غذا و تقاله های گندیده آن خالی میکند و موجبات راحتی نفسانی را فراهم میسازد.

مؤمن در آنحال چشم عبرت بین را میگذشاید و میبیند که سرانجام لذائذ و خوشیهای دنیوی چنین است در نتیجه اگر از آنها چشم بپوشد و خود را بعالم دیگر و حظوظ باقیه آن سرگرم سازد و چنانچه از کثافات و سفل غذا پرهیز میکند از آنها پرهیزد ناراحتی در خود احساس نخواهد کرد، و درباره نفس گرامی و محترم خود فکر میکند که چگونه در حالی عزیز و در حالی زبون و ذلیل میگردد و میداند که قناعت و پرهیزکاری موجبات راحتی دنیا و آخرت را برای او فراهم میسازند زیرا آسایش آدمی در آن وقتی است که دنیا را پست بیند و خود را سرگرم لذائذ آن نسازد و نجاسات حرام و شبهه ناک را برطرف کند.

در نتیجه پس از آنکه دنیا و پستی آنرا شناخت در ب کبر و نخوت را بروی خود به بندد و از گناهان حذر کند و در ب فروتنی و پشیمانی را بروی خود بگذشاید و پرده شرم و حیا را از روی خود بالا نزنند و در انجام اوامر و اجتناب از نواهی او کوتاهی نکند و از این راه کسب سعادت و نیکبختی نماید.

و برای نیل بمنظور اصلی و وصول به امان خدا و راحتی فردای قیامت و چشیدن طعم خشنودی رضای خدا نفس خود را که همه گونه اسباب ناراحتی او را فراهم میسازد در زندان خوف، محبوس دارد زیرا غرض اصلی از توجه بامور روحانی و منکوب ساختن نفس اماره جلب رضایت و خشنودی حضرت حق متعال است و غیر از آن چندان مورد نظر نمیباشد .

«باب دهم»

((مقصود از طهارت))

در بیان طهارت و مقصود از آن.

حضرت صادق علیه السلام فرموده : هنگامیکه در صدد طهارت و وضوء بر آمدی و خواستی از آب که مایه طهارت و پاکیزگی است استفاده کنی چنان بطرف آن روی آور که گویا بر رحمت خدا توجه میکنی برای اینکه ذات اقدس الهی آب را وسیله قرب و مناجات خود قرار داده و شخصیکه آنرا بکار برد و بدنش را بوسیله آن پاکیزه سازد میتواند به بساط خدمت او راه پیدا کند .

و همانطور که رحمت خدا گناهان بندگان را پاک میسازد آب نیز نجاسات و پلیدیهای ظاهری آنان را پاک میکند .

خدا فرموده : وهو الذی ارسل الریاح بشرابیم یدی رحمته و انزل من السماء ماء طهورا (۱) خدا همان پروردگار مهربانی است که بارها را پیشاهنگ باران رحمت خود قرار داده و آب پاک و قابل

استفاده را از آسمان جاری ساخته .

ایضاً : و جعلنا من الماء کلشیء حی افلا یؤمنون (۱) از آب و نتیجه آن همه چیز را زنده گردانیدیم آیا باتوجه باین نکته باز همه بخدای توانا نمیگرید .

وبالاخره همچنانکه خدایمتعالی آب را مایه حیوة کلیه نعمتهای دنیا قرار داده همچنین بر اثر فضل و رحمت خود آب طاعت و فرمانبرداری از خود را اصل حیوة دلها ساخته .

اینک که در کنار آب نشسته و بعزم طهارت آماده شده صفاورقیقی و پاکی و برکت و چگونگی امتزاج آنرا مورد تفکر و اندیشه خود قرار داده و آنرا برای پاکیزگی اعضای که خدایمتعالی ترا بپاکی آنها فرمان داده و دستور داده از آنها برای انجام واجبات و مستحباتش استفاده نمائی بکاربری برای اینکه هر گاه بدیده دقت تأمل کنی خواهی فهمید هر یک از مذکورات فوق دارای فوائد بسیاری است چنانچه هر گاه آنها را با کمال علاقه و احترام بجا آوردی بزودی چشمه های حکمت و فوائد آن بروی توجاری و روان خواهد شد .

ازاین پس مانند آب که با هر چیزی امتزاج پیدا میکند با مردم معاشرت کن یعنی حق هر کسی را بموقع خود ادا نما و آنرا از منظر و مقصود اصلیش تغییر مده ، و در این باره فرموده رسول خدا ﷺ را رعایت کن که فرموده: مثل مؤمن با اخلاص مثل آب صاف است ، و در کلیه طاعات و عبادات با خدای متعال کمال صدق و صفرا مراعات نما و چنان صفا و پاکی از خود ابراز کن که مانند بارانی باشی که آنرا خدا در نهایت

پاکی و خالی از هر گونه آلودگی از آسمان نازل فرموده و آنرا طهور خوانده .

و هنگامیکه اعضاء و جوارح خود را با آب میشوئی و پاک و پاکیزه مینمائی دلت را نیز با آب تقوی و یقین پاکیزه کن .

«باب یازدهم»

((هنگام خروج از منزل))

مقدمه عبادت و طریق صحت آنرا بیان فرموده اینک خروج از منزل و کیفیت آنرا توضیح میفرماید:

هر گاه از منزل خارج شدی طوری وانمود کن مانند کسی باشی که دیگر قصد بازگشت بخانهات را نداری ، و تنها برای انجام طاعت یا یکی از امور دینی از منزل خارج میشوی ، و در تمام راه تا بازگشت بخانه با کمال سکینه و آرامش بوده و در پنهان و پنهان از ذکر خدا خاطر مکن . ابوذر غفاری هنگامی از خانه بیرون رفت کسی بدیدار او آمد از یکی از کسانش سراغ ویرا گرفت ، گفت از خانه بیرون رفته . پرسید چه وقت بخانه برمیگردد ؟ پاسخ داد چگونه ممکن است معلوم کنم بازگشت آدمیرا که روحش در تصرف دیگری است و او چیز را مالک نمی باشد .

و چون از مقصد خود آسوده گردیده بخانه مراجعت کردی مردم نیک و بد را که در مسیر خود ملاقات کرده آئینه عبرت خود دانسته و از خدا درخواست کن تا ترا از بندگان راستگو و خالص خود قرار داده

وبگذشتگان آنان ملحق ساخته وبا آنان محشور فرماید.

ونظر باینکه خدای متعال ترا از ارتکاب شهوات نگهداری فرموده و از کارهای زشت بدکاران محافظت نموده همواره اوقات بشکر و حمد اوقیام کن، و در راه اگر بامور شهوانی برخوردی چشم میل و طمع خود را از آنها بپوشان، و از امکانه فساد و جاهائیکه نهی کرده اند گریزان بوده و وارد مشو، و در حرکت خود با عزمی ثابت باش و در تمام گامهای خود خدای را از خاطر مبر و چنان پندار که هم اکنون بر پل صراط عبور میکنی و تا میتوانی در رفتن و مراجعت کردن بمنزل تمایلات نفسانی و خواهشهای دنیوی را در مخیله خود خطور ندهی، و بمردمیکه شایسته احترامند ابتدا بسلام نمائی و شخصی هم که از تو احترام میگذارد و سلام میکند بشایستگی پاسخ دهی، و اگر کسی در انجام امر حقی از تو کمک بجوید در انجام امر حق او کوتاهی نورزی، و اگر در مسیر خود بگمراهی تصادف کردی که از راه حق منحرف شده یا از راه مقصودش باز مانده او را براه راست هدایت کن، و از مردم نادان روگردان باش و به آنان توجه مکن.

و چون از انجام کارهای خود آسوده خاطر شدی و بخانه مراجعت کردی مانند میتی که او را در دل خاک میگذارند بخانه خود وارد شو زیرا مرده در هنگام ورود بگور بغیر از بخشش و عفو خدا اهمی ندارد توهم بتمام معنی بکوش تا مشمول رحمت خدا واقع شوی زیرا اسباب متعدد و مختلفی که ترا از یاد خدا ببرند و در کوچه و بازار مشاهده کردی اینک کمتر شده و موانع تا حدی بر طرف اند لهذا وقت را مغتنم شمر.

« باب دوازدهم »

((ورون به مسجد))

چون منظور از خروج منزل و کیفیت آنرا بیان فرموده اینک
در این باب ، ورود در مسجد که نتیجه اصلی از خروج منزل است بیان
میفرماید :

هنگامیکه به درب مسجد رسیدی باید بدانی به پیشگاه پادشاه
بزرگوار و درب خانه ملك عظیمی نائل گردیده که بجز مردم پاک و
پاکیزه از همه گونه خطا و زشتی دیگران نمیتوانند قدم بر بساط او
گذارند و بجز از راستان و راستگویان دیگران مجاز و مأذون نمیباشند
در آنجا در آیند اینک تا میتوانی در هر قدمی که برمیداری متوجه خود
بوده و از بزرگی و هیبت او در هر اس باش زیرا ممکن است بر اثر اندک
غفلتی که از توسر بزند بخطر بزرگی دچار شوی .

و به این نکته هم توجه داشته که حضرت او هر گونه عدل و احسانی
بخواهد میتواند در باره تو اجرا نماید بدین منظور که اگر ترا مورد
عطوفت و مشمول فضل و رحمت خود قرار دهد طاعت اندک ترا میپذیرد
و پاداش بسیاری در برابر عمل ناچیز تو مرحمت خواهد فرمود ، و اگر
از سراچه عدالت در آید و آنطوریکه مستحق صدق و اخلاص است که
حتماً باید عبادات او در کمال خلوص نیت و راستی بانجام رسند و در صد
مطالبه باشد ترا از دربار خود براند و طاعت ترا و لواحد خود هم تجاوز
کرده باشد مردود سازد برای اینکه او هر کاری که اراده کرده باشد

بسامان میرساند .

اکنون که در محراب عبادت ایستاده و بستایش او قیام کرده و بیچارگی خود اعتراف نموده و خود را تقصیر کار قلمداد نموده ای ، با کمال خاکساری و نیازمندی بجانب او روی آور ، زیرا در اینحال برای بندگی حضرت اومتوجه شده و میخواهی باجناب کبریائی او انس پیدا کنی .

ودر هنگام عبادت نهفتنیهای خود و اسرار مگورا بحضرت اوعرضه بده و عملیاتی که انجام داده و بجز از خدا و تود دیگری از آنها باخبر نبوده بحضرت اقدسش عرض کن و متوجه هم باید بود که هیچیک از اسرار نهانی و آشکار افراد از او پوشیده نیست .

و خود را در هنگام عبادت از همه بندگان ، بجانب الهی او نیازمندتر و محتاج تر به بین و دلت را از کوچکترین مشغله ای که ترا از توجه بحضرت اوممانعت کند خالی بساز زیرا او بندگی کسی را مورد عنایت قرار میدهد که قلبش از آلائش دنیا و نکبتهای آن پاکتر و عبادتش خالصتر باشد . و زیلا باید به بینی نام تودر کدام دیوان ثبت شده و از چه پرونده یی بیرون می آید؟ بنابراین اگر از شیرینی مناجات او چشیده و از مخاطبات و گفتگوهای لذیذ و پرازش او بهره مند گردیده و از کاسه رحمت و بخشش او سرمست شده و مشمول کرامتهای او بوده ای چنانچه حضرت الهیت او بتواقبال نموده و تیردعایت را به هدف اجابت رسانیده خواهی فهمید که اکنون لیاقت خدمت او را داری و میتوانی بدربار او بار یابی و مأذونی که به پیشگاه او وارد شوی و از هر گونه خطر و بیچارگی هم درامانی ، و اگر خدای نکرده اینحال را در خود احساس نکردی همچنان

بجای خود توقف کن و قدم از قدم بردار و خود را چنان کسی بین که درهای حیلۀ از همه طرف بروی او بسته شده و هیچگونه آرزویی بحال او نتیجه نمیدهد و نام او در پرونده مردگان به ثبت رسیده و مرگ او حتمی است .

و باز هم اگر بر راستی بحضرت اوالتجا پیدا کنی و واقعاً از خود گذشتگی نشان دهی حضرت کردگاری او با چشم رأفت و مهربانی و لطف بتو می نگرد و ترا برای اعمالیکه دوست میدارد و خرسند از ارتکاب آنهاست توفیق میدهد زیرا جناب الهی او کریمست و دوست میدارد بندگانی را که با کمال بیچارگی دست بحلقه درب خانه او زده و گردا گرد بارگاه او در آمده اند مورد کرامت و بزرگواری خود قرار دهد.

خدا میفرماید : **أَمِنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ -**
ای خدائی که تیردعای بیچاره را به هدف اجابت میرسانی و بدی و بدبختی را از او دفع می کنی .

«باب سیزدهم»

((چگونگی باید نماز خواند))

کیفیت انجام عبادت را بهمان ترتیب که خواندید بپایان آورده اینك بابیان ذیل درب نماز را بروی شما افتتاح میکند و میفرماید :
هنگامیکه برای انجام وظیفه نماز رو بقبله ایستادی از دنیا وزر و زیور و مردم آن و اموری که افکار آنان در محور آن دور میزند بکلی قطع علاقه کرده و مأیوس باش و دلت را از کوچکترین موضوعیکه ترا

از یاد خدا غافل سازد تهی و خالی کن و متوجه عظمت خدا باش و در دل
شجرهٔ عظمت جناب او را پیروان و از وقوف در برابر او خاطر مکن.

خدای متعال میفرماید : **هنا لك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا
الى الله موليهم الحق (۱)** اینجا است که باید هر کسی بگرفتاری
کارهای گذشته خود برسد و همه مردم بسوی حق تعالی باز گردند و
باقدمی استوار که از خطا کاریهای خود خائف و به لطف او امیدوار باشد
آماده عبادت او بگردد.

و چون تکبیر بگوئی تمام آنچه را در میان زمین و آسمان برقرار
گردیده و بفکر تو می آیند و یا در تصور تو نمی گنجند در برابر کبریائی و
عظمت جناب او ناچیز به بین ، زیرا هر گاه بنده خود تکبیر بگوید و
حقیقت تکبیر و منظور از آن در قلبش هویدا نشود خدا باو میفرماید
ای دروغگو آیا بامن هم حيله گری میکنی سو گند ببرز گواری و یکنائی
خود ترا از شیرینی ذکر خود محروم میسازم و نمیگذارم به پیشگاه
من تقرب پیدا کنی و از مناجات من بهره مند گردی .

این نکته هم از خاطر محو نشود و دقت باید کرد که خدای متعال
بهیچوجه نیازمند بخدمت تو نیست و او بتمام معنی از تو و عبادت و دعاء تو
بی نیاز است ، و همانا پذیرش دعاء تو از آن نقطه نظر است که ترا مورد
رحمت خود قرار دهد و از شکنجه خود برهاند و بر کات خود را بر تو
نازل فرماید و ترا به راهیکه رضای خود در آنست رهنمائی کند و در ب
مغفرت و بخشش خود را بروی تو بگشاید .

بهمین ملاحظه است که میدانیم هر گاه خدای متعال چندین

برابر مخلوقاتیکه آفریده دوباره بیافریند و همه شان بد و کافر شوند و اورا شناسند یا همه اورا بیگانگی قبول نمایند بحضرت او چیزی اضافه نمیگردد و از جناب او چیزی نمیگاهد (۱) بنابراین ثابت است که تنها منظور از عبادت خدا، اظهار کرم و قدرت نمائی ذات اقدس خود نسبت به افراد بشر است .

اینک اگر بخواهی عبادات تو مقبول پیشگاه او واقع شود شرم و حیا و خاکساری را پیشه خود قرار داده و کاری کن تا مشمول عواطف و عنایات ملوکانه او بوده و بدینوسیله از فوائد جناب ربانی او کامیاب گردیده و از او یاری جسته و به پیشگاه با عظمت او استغاثه نمائی .

« باب چهاردهم »

((قرائت قرآن))

چگونگی انجام وظیفه نماز را با اشارات لازمه متذکر شده اینک در این باب کیفیت قرائت قرآن را بیان میفرماید :

قرآن باید با کمال خضوع و رقت قلب و حزن و اندوه قرائت شود برای آنکه اگر کسی قرآن بخواند و کمال خضوع و خشوع برای خدا را مراعات ننماید و رقت قلب نداشته و حزن و اندوه از خود ابراز نکند و در نهان از خدای خود بیمناک نشود، نسبت بعظمت و بزرگی خدا، اهانت روا داشته و زیانکار است .

اکنون باید بدانیم که قاری قرآن بایستی سه موضوع را همواره

رعایت نماید: یکی آنکه هنگام قرائت قرآن قلبش خاشع باشد، دوم از هر گونه آلاشی فارغ و خالی باشد، سوم در محلی خالی از اغیار و باصطلاح در خلوت باشد.

در نتیجه هنگامیکه قرآن کریم را با کمال خشوع قرائت نماید و دلش متوجه بخدا باشد شیطان که همواره در صدد بیچارگی اوست از وی بگریزد (دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند) چنانچه خدا هم بدین معنی اشاره فرموده: هنگام قرائت قرآن بخدا پناهنده شوید و خود را بدین وسیله از شر شیطان محفوظ بدارید و چون آیات کریمه الهیه را با فراغ خاطر و آسودگی قرائت نماید ثابت است که در آن وقت قلب او آماده قرائت قرآن بوده و کوچکترین عارض و مانعی از توجه او جلو گیری نمیکند و از برکت نور قرآن و فوائد آن محروم نمیگردد، و چون جای خلوت و خانه خالی از اغیار برای خود انتخاب کرد و گوشه انزوا اختیار نمود و با خضوع قلب و آسودگی بقرائت قرآن پرداخت روح او و حقیقت نهائی او با خدای متعال انس گرفته و از گفتگوهاییکه خدای مَنان بانبندگان نیکوکار خود نموده و در قرآن کریم از آنها یاد فرموده لذت میبرد و متوجه است که چقدر خدا بایشان مهربانست و آنان را بهمه گونه بخششهای الهی خود اختصاص داده و با اشاراتی تازه و نوین از آنها و خصلتهایشان یاد کرده، و چون از این جام سرمست گردد و از این حال که کمتر برای همه پیدا میشود لذت برد هیچ حال و وقتی را بر آن اختیار نمیکند بلکه قرائت قرآن بدین کیفیت را بر هر گونه طاعت و عبادتی برتری میدهد زیرا عبادات دیگر واسطه میان خلق و خالق اند لیکن قرائت قرآن یکنوع مناجاتی است که واسطه ندارد.

باری هنگام قرائت قرآن باین نکته توجه کن که چگونه کتاب خدا و منشور ولایتی خود را قرائت میکنی و چگونه اوامر او را در محل اجرا و نواهی او را ترك میکنی و حدود آیات الهی را امتثال مینمائی برای اینکه قرآن کتابی است که بهیچوجه باطلی در آن راه ندارد و از جانب دانای بزرگواری نازل گردیده، بنابراین با کمال دقت تلاوت کن و بوعدهای خیر و شر آن متوجه باش و در امثال و مواعظ آن که حکمتهایی در آن نهفته شده تفکر نما و زنگار از آنکه تنها بحروف قرآن توجه کرده و از توجه بحدود آن باز بمانی .

« باب پانزدهم »

((کیفیت رکوع))

قرائت قرآن و توجه بحدود و وعد و وعید آنرا ذکر کرده اکنون از کیفیت رکوع و ترتیب آن یاد میفرماید :

بنده را کعبه برای خدا بایستی کاری کند که حقیقت رکوع را از خود ابراز بدارد تا خدای متعال او را بنور الهیت خود مزین فرماید و او را در زیر سایه کبریائی خویش قرار دهد و لباس اصطفی و انتخاب را که ویژه مقربان درگاه حق است بر اندام او بپوشاند و او را از همگان برگزیند.

رکوع در درجه اولست و سجود در مرتبه ثانی و کسی که توانست پایه نخستین را بطور شایسته ادراک نماید میتواند بمرحله ثانوی قدم گذارد و صلاحیت برای این مقام پیدا کند و ثابت است بنده را کعبی که حقیقت رکوع را از خود ابراز نموده کمال ادب را که لازمه هر بنده

پاکدامن است رعایت کرده و در انجام سجود، قرب بحق یافته لیکن کسیکه ادب را مراعات نکرده باشد یعنی حقیقت رکوع را اظهار ننموده باشد قابلیت قرب و حضور هم نخواهد داشت.

اینک که رکوع ایندرجه ازاهمیت را داراست بایستی بنده خدا رکوع را با کمال اخلاص و خضوع بجا آورده و دردل اظهار بیچارگی و درماندگی نموده و ازخدا خائف باشد، و هماره بترسد که مبادا درمقدمات رکوع، کندی و تنبلی کرده باشد تا ازفوائد مردم را کع و بهره هائیکه آنان بدست آورده اند باز بماند.

گفته اند ربیع بن خثیم (که اززهاده ثمانیه است) یکشب را تا بصبح بایک رکوع پایان می آورد و چون بامدادان میشد و سپیدی صبح ظاهر میگردد آه میکشید و ناله میکرد و میگفت مخلصان برما پیشدستی کردند و سرراه برما گرفتند.

درحال رکوع تاجائیکه ممکن است پشت را استوار کن و رکوع کاملی بجای آور و تنها بیاری اواتکا نما و بعون جناب اوهمت بگمار و قلباً ازوسوسه شیطانی و حیلها و مکاریهای او گریزان باش، و کمال تواضع و فروتنی را مراعات نما برای آنکه خدای متعال درجه بند گانش را باندازه تواضعشان رفیع میگرداند و بهمان اندازه که پی بعظمت او ببرند و او ازباطنشان چنانچه باخبر است اطلاع پیدا کند نعمت تواضع و خضوع و خشوع بدانها روزی میفرماید و آنان را بدین شیوه پایدار میدارد.

« باب شانزدهم »

((کیفیت سجده))

از بیان ذکر رکوع و اهمیت آن که آسوده خاطر گردیده بند کر
سجود پرداخته میفرماید:

سو گند بخدا هیچگاه زیان نمی بیند هر گاه کسی ولو در تمام
عمر یکمرتبه هم که باشد حقیقت سجود را ابراز نماید، و از آنطرف از
رستگاری و فلاح بهره مند نمیگردد کسیکه خود را بحالت سجود در آورد
و بسجده کنندگان تشبیه نماید زیرا چنین آدم مانند کسی است که
با خود حيله میکند و روزگار بغفلت میگذراند و بکلی از مقاماتی که
خدای متعال برای سجده کنندگان قرار داده و مرثده دنیوی و آسایش
اخروی برایشان معین فرموده بیخبر مانده .

و شخصیکه مقدمات کار را بطوری فراهم کند که بتواند بوسیله
سجود تقریبی بخدا پیدا کند ، هیچگاه از خدا دور نشده . در صورتیکه
اگر رعایت ادب ننماید و احترام خدا را ببرد یعنی در حال سجود دلش
بجای دیگر متوجه باشد قرب و منزلتی در پیشگاه خدا نخواهد داشت .
بنابراین در وقت سجود مانند آدمی باش که خود را در نهایت
خواری می بیند و حقیقتاً در برابر خدا کمال تواضع را ابراز میدارد و
میداند از خاکی آفریده شده که مردم آنرا پامال میکنند و از نطفه
گندیده که همه از آن متنفرند بوجود آمده و از نیست بهست گرائیده .
خدای متعال حقیقت سجود و منظور اصلی از آنرا موجب تقرب

به جناب کبریائی خود قرارداد داده و آثار آنرا از وجنات قلب و باطن و روح او آشکار نموده، بهمین جهت است که کسیکه بدینوسیله بجناب او تقرب پیدا کند از غیر او دور شود، و چنانچه ظاهر سجود مربوط به آنستکه همه چیز را پشت سر اندازد و از هر چه بچشم آید رو گردان باشد، منظور باطنی آن نیز آنستکه در دل بغیر خدا توجه نکند که اگر نماز گذاری در هنگام نماز دلش بجای دیگر متوجه باشد و خدا را در نظر نگیرد بدان نزدیک است و از آن مقصودیکه خدا اراده فرموده دور و در واقع دودله است با آنکه ذات اقدس الهی در اندرون هیچکسی دو قلب قرار نداده است.

رسول خدا ﷺ فرموده : خدای متعال میفرماید هر گاه از دل بنده اطلاع پیدا کنم که براستی با کمال اخلاص و توجه بمن از فرمان من احترام میگذارد و آنرا در موقع خویش انجام میدهد اساس خواسته های او را بدست خود بنیان مینمایم و بدو نزدیک میگردم، بخلاف کسیکه هنگام نماز بدیگری توجه کند و بمن توجهی نداشته باشد که او در واقع خود را مسخره کرده و نامش در پرونده زیانکاران ثبت شده.

باب هفدهم

((غرض از تشهد))

حقیقت سجود و منظور از آنرا بیان فرموده اینک در این باب ، مقصود از تشهد و غرض از آنرا تشریح میفرماید :

تشهد یعنی ستایش کردن از خدا بنابراین در خفا بنده او باش و در عملیات خود کمال خضوع را مراعات کن بهتر از ادعا و دعوی بندگی

که جز لفظ ، سود دیگری بر آن مترتب نمیشد .
 وبالاخره راستگوئی ظاهری خود را با صداقت باطنی خود توأم ساز، چه آنکه خدا ترا بنده آفریده و دستور داده در دل و زبان و بالاخره با تمام اعضاء و جوارحت بعبادت اوقیام نمائی و عبودیت خود را به ربوبیت حضرت او منضم گردانی .

و بدانیکه سر رشته همه مردم در دست اوست و آنان اختیار نفس کشیدن در هیچ حالی ندارند ، مگر توانائی و خواست جناب الهی او شامل حال آنان باشد، و آنان ازا انجام کوچکترین عملی بدون اذن و اراده او، عاجز و درمانده اند.

خدا میفرماید : **و ربك یخلق ما یشاء ویختار ما كان لهم الخیرة**
سبحان الله تعالی اعما یشر کون (۱) خدای متعال هر موجودی را بخواهد می آفریند و هر چه بسود آنان باشد برایشان برمیگزیند ، و او منزله است از سخنان نامناسبی که نادانان میگویند و شریك برای او خیال میکنند .

وبالاخره همانطوریکه اشاره شد عملاً بنده شا کر خدا باش چنانچه زبانی دعوی بندگی او را داری و کاری کن که صفاء باطنی هم در نتیجه برای تو پیدا شود برای اینکه او ترا آفریده و کسی نمیتواند اظهار اراده و خواسته ای داشته باشد مگر اینکه پیش از اراده و مشیت او اراده و خواست خدا بر آن پیشدستی کرده باشد .

بنابراین تا آنجا که ممکن است طوری از خدا بندگی کن و سر عبودیت در برابر او فرو آور که حاکی از رضای بحکمت او باشد یعنی

درمقابل حکمت او، حق چون و چرا بخود نداده و عبادتش را در انجام فرامین مقدسه و اوامر الهیه او بدان .

خدای متعال دستور داده در هنگام تشهد بر حبیبش محمد بن عبدالله (ص) درود بفرستی، برای آنکه درواقع درود بر او را توأم با نماز کنی و فرمانبرداری و شهادت به عبودیت و نبوت پیغمبرش را قرین بشهادت برالهییت او بسازی، و تاملتوانی کوشش کن دست توازبر کات معرفت احترام او کوتاه نگردد که از نتیجه نماز محروم بمانی، و متوجه باش هرگاه اوامر او را انجام دادی و نواهی او را ترك کردی و سنن و آداب او را بموقع خود بجای آوردی و جلالت مقام پیغمبر را دانستی خدا بآنحضرت امر فرموده تا برای تو استغفار نماید و فردای قیامت از تو شفاعت کند .

باب هیجدهم،

((سلام))

پس از ابراز حقیقت تشهد منظور از سلام را بیان میفرماید:
منظور از اینکه دستور داده در پایان هر نمازی سلام دهند این بوده که درواقع اظهار امان نمایند و امان نامه بطلبند، یعنی کسیکه فرمان خدا و سنت پیغمبرش را با کمال خضوع و خشوع به انجام آورد از آفات دنیا و عذاب آخرت در امانست .

سلام نامی از نامهای خداست که حضرت الهی او آنرا بعنوان گروگان در میان مردم برقرار داشته تا منظور آنرا در معاملات و امانات و سایر تشریفات امور خود بکار برند و در مصاحبت و مجالست خود

از آن استفاده نمایند .

اکنون اگر میخواهی بطوریکه باید و شاید از حقیقت سلام و منظور از آن استفاده نمائی از خدا بترس و دین و دل و عقل خود را نگهداری کن و مگذار بتاریکی گناهان آلوده شود، و نیز حفظه خود را که از ناحیه خدا مأمور نگهداری تواند بر اثر عملیات نابجا افسرده خاطر مساز و آنرا بوحشت نینداز، و همچنین سعی کن تا دوست و دشمن از تو در امان باشند زیرا اگر نزدیکترین افراد از دست آدمی در امان نباشند، دورترین آنان بلاشک در امان نخواهند بود .

و کسیکه از حقیقت سلام ، اطلاعی نداشته باشد و آنرا در محل مناسبش بکار نبرد، نه خلق از او در امانند، و نه تسلیم نماز را بموقع بجای آورده، بلکه بدروغی ابراز سلام کرده و آنرا در میان مردم افشا نموده. در پایان بدین نکته توجه شود که مردم دنیا در دل فتنهها و محنت و گرفتاریها قرار گرفته اند و بالاخره یا مبتلای به نعمت اند که باید شکر کنند و یا گرفتار شدت و رحمت اند که باید صابر باشند ، و ثابت است که بزرگواری در فرمانبرداری او، و خواری در معصیت اوست ، و جز بخشش خدا راهی بخشنودی و رحمت او نیست ، و بغیر از توفیق وسیله یی برای فرمانبرداری از او و شفاعتی بدون اذن و رحمت او نمیباشد.

«باب نوزدهم» ((اهمیت دعا))

این باب در دعا و اهمیت آنست :

حضرت صادق علیه السلام میفرماید: هنگامیکه دست دعا بجانب خدا

دراز میکنی ترتیب دعا را ملاحظه کن و به بین چه کسی را میخوانی و چگونه دعا میکنی و برای چه اورا دعوت مینمائی و در آنحال بزرگواری و عظمت خدا را فراموش مکن و بدان که او از اسرار قلبی تو باخبر است و حق و باطلی که در آن راه پیدا کند متوجه میباشد، و راههای رهائی و هلاکت خود را در نظر بگیر مبادا دعائی کنی که موجبات هلاکت ترا در حقیقت فراهم سازد با آنکه خیال میکردی سعادت تو در آنست.

خدا میفرماید: **ویدعوا لالانسان بالشر دعاؤه بالخیر وکان الانسان عجولا** - گاهی میشود دعاء خیر انسان که از سرانجام آن خبر نداشته بزبان او تمام میشود و آدمی در کارهای خود عجله و پیشدستی میکند • و نیز درخواستهای خود اندیشه کن که چه سؤال میکنی و چقدر و برای چه سؤال مینمائی.

دعاء همان حالتی است که اگر ظهور پیدا کند همه جوارح و اعضاء در صد استجاب از حق برمی آیند و چون در حقیقت خدا را مشاهده کند آهن دلش را آب میکند و بکلی اختیار از دست خود بیرون مینماید و همه کارهای ظاهری و باطنی خود را در دست تسلیم خدا درمی آورد. و اگر خدای نکرده شرائط دعا را بطوریکه باید و شاید بجا نیاوردی انتظار اجابت نداشته باش، زیرا او تعالی بر نهان و آشکار تو واقف است برای آنکه ممکن است درخواستی از جناب الهی او بنمائی و او از مخالفت قلبی تو باخبر باشد.

یکی از صحابه بدیگری گفت شما دست بدعا برداشته و از خدا باران میخواهید، من در عوض منتظر سنگم.

دقت کنید که اگر خدای متعال ما را مأمور بدعا و عرض نیاز

نکرده بود در عین حال ما هر گاه گرفتار میشدیم با کمال اخلاص دست احتیاج بدرگاه او دراز میکردیم او بر ما تفضل میکرد و از راه لطف و مرحمت تیر دعاء ما را به هدف اجابت میرسانید، با آنکه تعهد فرموده: هر کسی دعا را با شرائط معینہ اش بجا آورد، دعایش را مستجاب نماید. از حضرت پیغمبر اکرم ﷺ پرسیدند: اسم اعظم کدامست؟ فرمود: هر اسمی از اسماء الله اعظم است.

اینك اگر بخواهی از فوائد نام بزرگ خدا بهره مند گردی، خانه دل را از غیر او پاک کن و او را بهر نامی که بخواهی بخوان، زیرا همه اسماء در برابر جناب الهی او علی السواست، و هیچ اسمی ویژه او نمیشد بلکه اوست خدای یکتا و پیروز.

باز فرموده: خدای متعال دعاء دل سرگردان و غافل را مستجاب نمیفرماید.

حضرت صادق علیه السلام فرموده: هر گاه کسی بخواهد خدای متعال او را بهیچوجه از درگاهش ناامید نفرماید و هر چه میخواهد باو اعطا نماید باید از همگان مأیوس شود و بجز خدا بدیگری امیدوار نباشد که هر گاه چنین اراده ای کرد و بر استی از بوثه امتحان برآمد هر چه از خدا بخواهد باو عنایت میفرماید.

اکنون هر گاه شرائط دعا را بطور شایسته بانجام رسانیدی و کمال اخلاص ابراز داشته به یکی از سه موضوع ذیل خواهی رسید: یا بزودی بمقصود خود میرسی، و یا بهتر از آنچه خواستی برای تو ذخیره میشود، و یا بلائی از تو دفع میگردد که اگر جلو گیری نکرده بود هلاک میشدی.

رسول خدا ﷺ فرموده : خدا میفرماید کسیکه بیاد من بیفتد چنانچه از درخواست حاجتش فراموش کند، بهترین چیز را که بسائلان مرحمت میکنم باو عنایت میفرمایم .

حضرت صادق علیه السلام فرموده : هنگامی خدای متعال را خواندم تیر دعاء مرا بهدفع اجابت رسانید و من از عرض حاجت ، خاطر کردم زیرا منظور از استجابت آنستکه اقبال خدا به بنده اش اعظم از درخواست اوست هر چند درخواست او بهشت جاوید باشد، وثابت است اینمعنی را مردم عامل ودوستان خدا که عارف بحضرت او وازمقربان درگاهند متوجه میشوند .

‘باب بیستم‘

((حقیقت روزه))

درروزه وحقیقت آن :

حضرت صادق علیه السلام فرموده : پیغمبر فرمود: روزه، سپر بلیات دنیا ومانع شکنجه آخرتست . اینك هر گاه روزه گرفتی نیت آن باشد که از امور شهوانی خودداری کنی و پا بپای شیطانها حرکت نکنی ، و خود را مانند بیمارانی قرار دهی که مایل بغذا و آب نمیباشند وهمواره از خدا بخواهی تا ترا از بیماریهای گناهان شفا کرم کند، و خانه باطن ترا از آلودگیهای دروغ و غفلت و تاریکی که مانع از اخلاص است پاک سازی . بیکی گفتند آدم رنجور و ناتوانی هستی و روزه هم برنجوری تو اضافه میکند . پاسخ داد: من خود را بگرفتاری روزدرازی وعده میدهم ومتوجهم هر گاه کسی برانجام وظیفه الهی شکیبائی بورزد آسان تر است

از آنکه بر شکنجه اوصابر باشد .

رسول خدا ﷺ فرمود: خدا میفرماید روزه متعلق بمن، ومن خود جزای آنم (۱) .

روزه آرزوی هوای نفس را نابود میسازد، و آتش شهوت طبیعت را خاموش مینماید، و آئینه دل را صفا میدهد، و اعضاء و جوارح را پاک میکند، و ظاهر و باطن را معمور و آبادان میدارد، و آدمی را بشکر نعمتهای الهی رهبری میکند، و احسان بفقرا را می آموزد، و تضرع و زاری و خشوع را زیاد مینماید، و ریسمان التجاء بخدا را استوار میدارد، و اهتمام بدنیا را اندک میسازد، و گناهان را سبک میکند، و حسنات را دوچندان مینماید .

و بالاخره فوائد روزه باندازه ایست که از حیث شمارش بیرونست و کافی است درباره اهمیت و بزرگواری کسی که آنچه را گفتیم تعقل نماید و به انجام آن موفق شود .

باب بیست و یکم

((کیفیت حج))

در بیان حج خانه خدا و کیفیت آن :

حضرت صادق علیه السلام فرموده : هنگامیکه بارسفر حج بیت الله را

(۱) چو گفت الصوم لی ذات خدائی

مجو از روزه در راهش جدائی

زهر حرف بشارت ده سراسر

بود حرف انا اجزی نکوتر

(صافی)

بستی و برمر کب سوار شدی ، بایستی قبل از هر کاری تمام موانع و
مشاغل را از خود دور کنی، و دل بخدا ببندی و ذره از غیر او در دلت باقی
نگذاری. (مترجم)

دل بسوی حق به بند ایمر دکار مابقی غیر از خدا را وا گذار
چونکه با حق و حقیقت آمدی مظهر سر طریقت آمدی
و همه کارها را بجناب کبریائی او تفویض نمائی و در کلیه حرکات
و سکون خود بر او توکل کنی و تسلیم دست قضا و قدر الهی بوده و از دنیا
و مردم و آسایش آن رو گردان باش. (سنائی)

در گه خلق، همه زرق و فریب است و هوس

کار، در گاه خداوند جهان دارد و بس
هر که او نام کسی یافت، از آن در گه یافت

ای برادر کس او باش و میندیش ز کس
گرچه در طاعتی، از حضرت او لا تأمن

ورچه در معصیتی، از در او لا تئاس

حقوق مردم که بگردنت تعلق گرفته اند بصاحبانشان برسان ،
و به توشه ای که آماده کرده و زاد و راحله و یاران و نیرومندی و جوانی و
ثروتی که در تحت اختیار داری اعتماد مکن، زیرا ممکن است همانهایی که
مورد علاقه و اطمینان تو بوده اند دشمنان سرسخت تو بوده و بزبان تو
تمام شوند ، و بهمین مناسبت باید اعتراف کرد که زورمندی و مکاری
هیچکسی فائده بحال او ندارد مگر در صورتی که از طرف خدا تأیید و
توفیقی حاصل کند .

در این سفر، طوری آمادگی از خود نشان بده که آرزو مند باز گشت

نمیباشی، وباهمسفران خود کمال مصاحبت را داشته واوقات واجبات دینی وسنن اسلامی را رعایت کن وانسانیت وتحمل نامالایمات وشکیبائی برناروائیها وشکر گذاری از نعمتہای خدا ومہربانی نسبت بہ برادران دینی وسخاوت و کمک بہمراہان کہ ہمہ از واجبات اخلاقی اند در تمام احوال مواظبت نما .

پس از آنکہ مقدمات مزبور را درخور استطاعت خود کسب کردی با آب توبہ کہ ترا از آلودگی گناہان پاک میکند شستشو کن و جامہ صدق وصفا بر اندام خود بپوشان، وبانہایت خضوع وخشوع قدم در راہ بگذار واز ہمہ چیز ہائیکہ ترا از یاد خدا غافل میسازند ونمیگذارند از او فرمانبرداری کنی احرام بہ بند .

ولبیک بگو یعنی با اخلاص کامل کہ از ہر گونه خطا کاری پاک و پاکیزہ است دعوت خدا را اجابت کن و بریسمان محکم خدا دست نیاز بیفکن .

و بطواف پرداز یعنی باہمکاری فرشتگان رحمت خدا اطراف عرش الہیت او طواف کن چنانچہ باتفاق مسلمانان بطواف خانہ خدا اشتغال میورزی .

وہرولہ کن یعنی دست از ہوای نفس بردار وبتمام معنی بحول وقوت اواتکا کن .

ودرہنگام ورود بہ منی بطور کلی دست از غفلت و لغزش خود بردار وچیز ہائی را کہ آرزومند نیستی ومستحق نمیباشی تمنا مکن .
ودر عرفات بخطا کاریہای خود اعتراف کن وپیمان قبلی خود را تجدید نما وبہ یکتائی او توجہ کردہ موجبات تقرب بجناب او را فراهم ساز .

و در مزدلفه روح خود را بعالم بالا صعود ده و بر کوه فنا قرار بگیر، و گردن گوسفند هوا و هوس و طمع را جدا کن .
و در رمی جمرات ، شهوات نفسانی و پست فطرتی و کارهای نامناسب را دور ساز.

و در وقت حلق (سر تراشی) عیوب ظاهری و باطنی را پاک کن .
و هنگام ورود در حرم در امان خدا و حمایت او وارد شو و از پیروی آرزوهای خود دست بردار .

و خانه خدا را زیارت کن و از صاحب آن تعظیم و احترام و به بزرگواری او اعتراف نما .

و در استلام حجر به بخش خدائی که برای تو قرار داده راضی باش و در برابر آن سر تعظیم فرود آور .

و در طواف وداع با هر که غیر اوست وداع کن .
و بر فراز صفا و مروه ، روح و باطن خود را تصفیه نما و آماده ملاقات با خدا باش و جوانمردانه فانی در اوصاف او شو .

و با کمال استقامت بشرائط حج و وفا به عهد و پیمان که با پروردگارت تعهد نموده ای آنرا تا روز قیامت پابرجا داشته پایداری کن .

در پایان این باب باید توجه داشته علت اینکه خدای متعال حج خانه اش را از میان همه عبادات بحضرت خود نسبت داده و فرموده :

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا حج خانه خدا نسبت بمردم مستطیع و ما لدار منحصر برای خداست، و همچنین تشریع احکام نبوی برای این بوده که مردم خود را آماده کنند و برای مرگ و قبر و روز قیامت مهیا شوند و از کلیه مناسک و آداب حج بیاد بهشت و جهنم بیفتند .

باب بیست و دوم ، (حقیقت زکوة))

از کیفیت حج و آداب آن که آسوده شده در این باب که درباره زکوة منعقد گردیده میفرماید: هر گاه کاملاً دقت نمائی خواهی فهمید که بر هر جزئی از اجزاء توزکوة واجبى تعلق گرفته که باید زکوة را تأدیه کنی بلکه بالاتر بر هر موئى از موهای بدن تو و بر هر مژه از مژگان تو زکوة واجب است که بدین شرح بیان میشود:

زکوة چشم آنست که دیده عبرت بین خود بگشائی و با کمال دقت به اشیائی که آفریده شده نگران باشی و نفع و ضرر خود را بدست آوری، و از شهوات و تمایلات نفسانی و بالاخره کلیه عواملی که مانع از حق و حقیقت اند چشم بپوشی . (سنائی)

خشم و شهوت مار و طاووس است در تر کب تو

نفس را این پای بند و دیورا آن استوار

کی توانستی برون آورد آدم را ز خلد

گر نبودی راهبر ابلیس را طاوس و مار

زکوة گوش ، استماع دانش و حکمت و علوم قرآن و موعظه

و نصیحت است و هر سخنی که موجب نجات تو باشد و بالاخره از دروغ گوئى

و غیبت و امثال اینها که مضراتش را میشوند دوری کند .

زکوة زبان آنست که مسلمانها را پند و اندرز بگوئید و مردم غافل را

از خواب بیدار کند و همواره بذکر خدا و تسبیح او مشغول باشد .

زکوة دست آنستکه نعمتهائیکه خدا بتو مرحمت فرموده در راه رضای او بذل و بخشش نمائی و به بیچارگان و تهیدستان کمک کنی و علم و دانش و معارف الهی را در صفحات کتب بنگاری و بنفع مسلمانان و بیداری آنان انتشار دهی و از انجام شر و روار تکاب معاصی خودداری کنی. زکوة پا همانستکه حقوق الهی را تأدیه نمائی یعنی بزیارت نیکوکاران بروی و در مجالس ذکر حضور پیدا کنی و باصلاح مردم و دیدار نزدیکان و جهاد در راه خدا و هر چیزیکه بصلاح دین و سعادت قلبی تست پردازی و بالاخره .

تا توانی بجهان کار بمحتاجان کن بدمی یا درمی یا قدمی یا قلمی و یا بگفته دیگری :

کسیکه خواست ز تو حاجتی غنیمت دان
اگر بر آورد اورا بسعی تو کاری
خدا بود به یقین کار ساز لیک بکوش

که در میان، سبب نیکوئی شوی باری

ز کوتاهی اعضاء و جوارح را بطرزی که بیان کردیم بپایه ای هستند که همه دلها آنها را در خود حل مینمایند و همگان آنها را در موقع خود بکار میبرند لیکن دقائق دیگر است که بغیر از بندگان با اخلاص و مقربان در گاه که همواره آنها را شیوه خود قرار داده مردم دیگر با خبر نمیشوند و پی نمیبرند .

باب بیست و سوم

((مایه سعادت))

در این باب از سلامتی که مایه سعادت است داد سخن میدهد که در هر کجاستی و در هر حالی که زندگی مینمائی از خدا بخواه تادین ترا سالم بدارد و دلت را از خطرات روحی حفظ فرماید و سرانجام کارهایت را بسر منزل سلامت و سعادت برساند .

و چون درخواست سلامت کردی کارهای منافی و مخالف با آنرا مرتکب مشو زیرا کمتر اتفاق می افتد شخصی به نعمت سلامتی نائل گردد و در عین حال خود را هدف تیر بلا قرار دهد و براهیکه مخالف با سلامتی است قدم بگذارد و از اصول آن بیزاری بجوید و نابودی را سلامت و سلامتی را نابودی خیال کند .

سلامتی در هر زمان و بزه در این عصر از مردم رخت بر بسته و اگر کسی بخواهد از نعمت سلامتی برخوردار شود باید اذیت و آزار مردم را بتمام معنی تحمل کند و در برابر سختیها صابر باشد . (سعدی)

در خاك بيلقان بر سیدم بعالمی
گفتم مرا به تربیت از جهل پاك كن
گفتا برو چو خاك تحمل كن ای فقیه

یا هر چه خوانده ای همه را زیر خاك كن
و مؤنه زندگی را کمتر كند و از چیزهاییكه خواه ناخواه باید نگهداری کرد كه در نتیجه از حق و حقیقت آدمی را دور میسازند گریزان باشد و به اندکی كه بدست می آورد قناعت نماید .

و اگر تصادفاً نتوانی سلامتی را بطوریکه یاد کردیم تحصیل نمائی گوشه انزوا اختیار کن و بعزلت روزگار خود را بسر آور، و اگر از عهده عزلت بر نیامدی، سکوت که بدرجه عزلت نمیرسد انتخاب بنما، و اگر از عهده سکوت هم بر نیامدی بهمان اندازه سخن بگو که نافع بحال تو باشد و ضرری بتو متوجه نگردد، و اگر اینحال هم برای تو میسر نگردد مسافرت کن و از شهری بشهر دیگر بار سفر بر بند و با قلبی خاشع و بدنی صابر و روحی صاف و خالص از آلودگیها در بیابانها بگذران

(علی علیه السلام)

تغرب عن الاوطان فی طلب العلی	تسافر ففی الاسفار خمس فوائد :
تفرج هم ، و اکتساب معیشة ،	و علم ، و آداب ، و صحبة ماجد .
فان قیل فی الاسفار ذل و محنة	و قطع الفیافی و ارتکاب الشدائد
فموت الفتی خیر له من معاشه	بدار هوان بین واش و حاسد

اگر خواهی که یابی خود مقام عالی دنیا
سفر کن کاندرا آنت پنج بهره میشود پیدا

غمومت میشود زائل معیشت را کنی حاصل

دگر علم است و هم آداب و پنجم دوستی دانا

اگر گوید که بامحنت مسافر میشود همدم

بیابانست و سختیها نه يك نه ده بلی صدها

بگو مرگ جوان بهتر که باشد زندگانیش

میان عده حاسد در این دار پر از غوغا

خدای متعال میفرماید : ان الذین توفیهم الملائكة ظالمی

انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن

ارض الله واسمه فتهاجروا (۱) آنهایی که بدست فرشتگان جان تسلیم میکنند و بخود ستم نموده اند ، میگویند در چه حالی بودید ؟ پاسخ میدهند ما از جمله ناتوانان زمین بودیم، میگویند مگر زمین خدا پنهانور نبود که از جایی بجایی مهاجرت نمائید .

اکنون که از فوائد سفر برخوردار گردیدی با توجه باینکه از بندگان نیکوکار خدا کسب فیضی نمائی با سفر خود بر بند و بر اقران و امثال خود مفاخرت مکن و بار قیامت خود بجدا ل و نزاع نپرداز ، چنانچه اگر کسی بگوید: من، توهم بدون آنکه موقعیت خود را در نظر داشته باشی تصدیق کرده بگو : تو ، و هیچگاه ادعاء موضوعی منما هر چند هم درباره آن کمال اطلاع را بدست آورده باشی و معرفت و دانائی تو بدرجه عالیه آن رسیده باشد و پرده اسرار خود را همواره در نزد کسی بالابزن که از تو بزرگوارتر و شرافتمندتر باشد تا بدینوسیله شرف و بزرگواری کسب نمائی در نتیجه هر گاه چنین منظوری را عملی کردی از نعمت سلامتی برخوردار شده و تنها بخدا توجه نموده و علاقہات را از غیر او سلب کرده ای .

« باب بیست و چهارم »

((گوشه گیری))

در این باب از انزوا و گوشه گیری از خلق سخن میگوید و میفرماید : کسیکه گوشه انزوا اختیار کند در حصار محکم خدا در آمده و در پناهگاه

الهی او واقع شده و خوشا بحال کسی که در نهان و آشکار متکی بخدا باشد و بغیر او توجه نکند شخصی که میخواهد گوشه انزوا اختیار کند و بخانه عزلت، مقام نماید بایستی قبلا ده خصلت را برای خود انتخاب کند و در حقیقت آنها را مقدمه منظور خود قرار دهد:

- ۱- حق و باطل را از یکدیگر تمیز دهد و بداند چه عملی حق و چه کاری باطل است تا بدین وسیله از حق پشتیبان و از باطل گریزان باشد.
- ۲- فقر و نیازمند را دوست بدارد یعنی خود را محتاج بخدا بداند و بغیر او اعتنائی ننماید و بالاخره معنی الفقر فخری را (نیازمندی مایه بزرگی من است) شعار خود سازد نه آنکه دست احتیاج در خانه این و آن دراز کند که مصداق الفقر کاد ان یکون کفرا بیچارگی گاهیست بسر حد کفر میرسد قرار بگیرد. (حافظ)
- بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواهی کی بدر آید
- ۳- رنج و شدت و سختی را تحمل نماید تا گنج سعادت نصیبش شود. (صافی)

گنج میخواهی بیا در راه حق رنجی بکش

خرمن ارخواهی بیا در راه حق تخمی بکار

ما همه در لغزشیم افسوس کاند در راه دوست

یکنفر از ما نکرده پای مردی استوار

روزها چون شام شد اندر سر آرزوها

یکشبی را روز کن اندر عبادت بنده وار

۴- زاهد باشد یعنی ترك زروزیور دنیا کند و هوا و هوس را کنار

گذارد و از دنیا و آنچه در آنست روگردان باشد.

۵- فرصت را غنیمت شمارد و از خلوت و تنهایی کامیاب شود .

دلاخو کن به تنهایی که از تن ها بلاخیزد

سعادت آنکسی دارد که از تن ها پیر هیزد

۶- متوجه بعاقبت و سرانجام کار خود باشد مبدا عملی انجام

دهد که بزیان او تمام شود و بیچاره گردد .

۷- در عین حالیکه کوشش زیاد میکند در شب و روز بعبادت بسر

میبرد عبادت خود را ناچیز انگارد .

۸- عجب و خودنمایی نداشته و غرور و جاه طلبی ننماید .

(نظامی)

چند غرور ایدغل خاکدان چند منی ای ز منی استخوان

پیش تر از تود گران بوده اند کز طلب جاه نیا سوده اند

حاصل این جاه به بین تاچه بود سود بد ، اما بزیان شد چه سود

۹- پیوسته بیاد او باشد و دمی از ذکر او غفلت نکند زیرا بمجردیکه

غافل شد به بند شیطان گرفتار میشود و بالاخره تمام بلیات و ناگواریها

از اطراف و اکناف با و حمله میکنند و اسباب و موانع دوری از حق برای

او آماده میگردد .

۱۰- هر چه مورد لزوم و احتیاج اوست در هنگام خود فراهم سازد

و بیش از احتیاج بدانها توجه نکند که از مقصود عقب بماند .

عیسی بن مریم علیه السلام فرموده: زبان را که خزینه مملو از جواهرات

گران بهاست برای بنیان کردن عمارت دل خود نگهداری کن و منزل

خود را گشایش ده و از ریا و خودنمایی و هزینه ای که مورد نیازمندی تو

نمیباشد دوری گزین و از خدا شرم کن و بر خطا کاریهای خود گریان

باش و از مردم آنچنان گریزان باش که از شیر درنده و مار گزنده فرار میکنی زیرا مردم تا بحال برای بیماریهای توداروی مؤثر بودند و امروز مانند درد زمین گیری هستند با توجه باین نکات هر گاه بخواهی میتوانی خدا را ملاقات نمائی •

ربیع بن خثیم میگفت اگر بخواهی واستطاعت داشته باشی که در جائی بسربری که کسی را شناسی و کسی هم بحال تو معرفت پیدا نکند، چنان کن یعنی گوشه انزوا اختیار نما •

فائده عزلت از خلق آنستکه جوارح و اعضاء آدمی از هر گونه ناراحتی در امان و دلی آسوده و زندگانی راحت و با آسایشی دارد، و بدینوسیله توانسته سلاح جنگی شیطان را نابود بسازد و از کلیه ناگواریها اجتناب کند و قلبی آسوده تحصیل نماید •

همه پیغمبران و اوصیاء آنان در آغاز و انجام سلطنت نبوت و وصایتشان از خلق زمانشان بر کنار بودند •

« باب بیست و پنجم »

((کیفیت عبادت))

پس از توجه بمنظور اصلی از عزلت و شرائط آن ، در این باب به کیفیت عبادت اشاره کرده و میفرماید :

همیشه اوقات عبادات واجبی و مستحبی را در کمال اخلاص بجای آور زیرا اصل مهم وصول بجناب کبریائی همانهاست، و کسیکه جدیت کند و آنها را با شرائط و آداب معینه اش انجام دهد بتمام مقاصدش نائل

گرددیده ، وثابت است بهترین عبادات عبادت نیست که از ریا و خودنمایی دور تر و از آفات و مہلکات خالص تر باشد .

عبادات ہر چند اندک ہم باشند بایستی کمال مواظبت و دوام را در آنها رعایت کرد تا از برقراری آنها بندہ عابدی باشی .

اینک کہ بہار گاہ حق دعوت شدہ ای کبر و ریا نداشتہ و با کمال ذلت و خواری و نیازمندی بر بساط او قدم بگذار ، و از او خائف باش و او امرش را با کمال تعظیم و احترام انجام دہ و ریا کاری و قساوت قلبی را از خود دور ساز .

زیرا پیغمبر ﷺ فرمودہ آدم نماز گذار باخدای خود مناجات می کند .

بنابر این لازمست از کسیکہ باخبر از ضمیر آدمیست و دانای برازہای نہانی و مناجات تست شرم کنی ، و چنان اعمال عبودیت و بندگی خود را بجای آوری کہ از تو خواستہ و ترا بدانہ خوانندہ است .

پیشینیان عادتشان آن بود ہر گاہ یکی از واجبات را انجام میدادند تا ہنگام رسیدن واجب دیگر کار می کردند و کوشش مینمودند تا بتمام معنی از اخلاص و حقیقت آن برخوردار شوند و بالاخرہ ہر دو عمل واجب را با کمال اخلاص بجا آورده باشند .

متأسفانہ زمان ما طوری شدہ کہ مردم بکارہای بی ثمر و زائد کہ بود و نبودشان مساوی است بیشتر توجہ میکنند ، و واجبات را کہ روح حقیقی اعمالست از دست میدہند با آنکہ غیر ممکن است جسدی بتواند بدون روح زندگی نماید .

حضرت علی بن الحسین علیہ السلام فرمودہ : تعجب میکنم از آدمیکہ

درصد کارهای زیادی و بی‌ثمر برآمده و دست‌آزمور واجبی برداشته، آری این رویه از آنجا سرچشمه گرفته که شخص آمر را نمیشناسد و احترام نمیگذارد و نمیداند که اوتعالی آنرا برای اوامر خود اهلیت داده و برای ایجاد آنها اختیار فرموده •

« باب بیست و ششم »

((نتیجه تفکر))

دربیان تفکر و نتیجه آن فرموده :

دنیا را آئینه عبرت خود قرار داده و به بین‌آیا کمالات دنیوی که بدست آورده‌ای و یا دیگران کسب کرده‌اند بجای مانده ؟ و آیا یکی از: وضع و شریف، دارا و نادار، آقا و بنده، برقرار مانده‌اند ؟ این دو نمونه در خصوص گذشته بوده آینده‌اش نیز مانند گذشته است، بلکه شباهت آینده بگذشته بیشتر از شباهت آب به آبست •

رسول خدا ﷺ فرموده : بهترین موعظه کنندگان مرگ ، و بهترین رهنما عقل ، و برترین زاد و راحله پرهیزکاری ، و بالاترین شغل عبادت، و بهترین و عزیزترین یار خدای متعال، و نیکوترین بیان قرآنست • مترجم :

مرگ بود واعظ نیکو سیر	عقل بود رهبر وهم و راهبر
زاد تو تقوی و عبادت عمل	یار بود حضرت عزوجل
بهر نجات همه پیر و جوان	آمده قرآن خدایت بیان

ایضاً: از دنیا بجز از ناراحتی و فساد چیزی باقی نمی‌ماند، و هر کسی که از سختیهای قیامت رست بر اثر التجای بخدای متعال بوده •

حضرت نوح علیہ السلام فرمودہ : دنیا را مانند خانہ دودری یافتم کہ از یکی وارد شوم ، و از دیگری خارج •

این بیان رویہ حضرت نجی اللہ بود کہ دنیا از چنین دریچہٗ مینگرد پس چگونه است حال آدمیکہ با کمال اطمینان در آن برقرار شدہ و اتکاء بدان نمودہ ، و عمرش را در راہ بنیان آن ضایع نمودہ ، و پردہ دینش را در راہ تحصیل آن پارہ ساختہ •

اندیشہ ، آئینہ کارہای نیکو و کفارہ گناہان و روشنائی دلہا و گشایش برای مردم و اصلاح معاد و اطلاع بر سرانجام کارہا و موجب افزایش دانش است •

اندیشہ ، خوی پسندیدہ ایست کہ تنہا میتوان خدا را با توجہ بدان ، عبادت کرد •

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فرمودہ : اندیشہ یک ساعت ، بالاتر از عبادت یک سالہ است . و شکی نیست کسی میتواند پی بمقام تفکر ببرد و از آن بہرہ مند شود کہ خدای متعال دل او را بنور معرفت و توحید منور کردہ باشد .

« باب بیست و ہفتم »

((درسکوت))

در این باب از خواہموشی سخن گفتہ و میفرماید :

سکوت شیوہ مردم محققى است کہ حقایق گذشتہ را کہ قلم قدرت نامہ آنہا را نگاشتہ بدیدہ تحقیق نگریستہ و اعتراف نمودہ اند • سکوت کلید آسایش دنیا و آخرت و موجب خرسندى خدا و تخفیف

حساب روز قیامت و نگهدار از خطا کاریها و لغزشهاست ، خدای متعال سکوت را پوشاك ناهمواریهای جاهل . و زیور عالم قرار داده، کسیکه از نعمت سکوت بهره مند شود دست از هوا و هوس بر میدارد و نفس اماره را بر ریاضت وادار میکند و از عبادت و بندگی خدا لذت میبرد، و قساوت قلب و تاریکدلی از او سلب میشود و پا کدامن و جوانمرد و زیرك میگردد . اینك درب خانه زبانرا محکم به بند حتی از ابر از ضروریات هم خودداری کن و بژه اگر کسی را پیدا نکردی كه سخنان و حوائج خود را با و عرضه بداری دم فرو بند تا ایمن باشی .

خاموشی پاسبان اهل راز است ازو كبك ایمن از چنگال بازا است و نیز اگر یآوری نیافتی كه باتو در راه خدا و برای خدا همکاری نماید باز هم خودداری کن و سخن مگو .

عادت ربیع بن خثیم آن بود كه همواره اوقات كاغذی در برابر خود میگذارد و سخنانیكه بمیان می آورد در آن می نگاشت ، و چون شب میشد بحساب خود رسیدگی میکرد و نفع و ضررش را می سنجید، و اگر ضررش از نفعش بیشتر بود میگفت آه آه آنها كه سكوت اختیار کردند نجات یافتند و ما كه لب نبستیم و سخن گفتیم مبتلا گردیدیم .

یکی از یاران پیغمبر ﷺ ريك در دهان میگذارد كه صحبت نکند ، و هنگامیكه میخواست برای خدا و در راه خدا و محض جلب رضای خدا سخن بگوید ريك از دهن بیرون می آورد .

بسیاری از یاران پیغمبر ﷺ در هنگام سخنگوئی مانند آدم غریق نفس میکشیدند، و چون شخص بیماری حرف میزدند، و میدانستند كه سبب هلاکت و نجات مردم گفتگو و سكوت است یعنی متوجه بودند

اگر سخن ناشایست و نامناسب بگویند بهلاکت دچار میشوند و اگر خواموش باشند نجات میابند .

اینک آفرین بر مردمیکه بزشتی و زیبائی و درستی و نادرستی کلام خود پی ببرند و از فوائد سکوت برخوردار باشند برای اینکه اینان توانسته اند بدینوسیله اخلاق انبیاء را کسب کنند و خوی برگزیدگان را شیوه خود سازند ، و کسیکه از ارزش کلام باخبر شود دست از سکوت برنمیدارد و آنرا نیکوترین یار خود میداند ، و کسیکه بداند چه لطائفی در سکوت بکار رفته و خواموشی او را امین خزینه های خود قرار دهد سکوت و کلام او عبادت خواهند بود و بغیر از خدا دیگری بچنین عبادتی متوجه نمیشد .

« باب بیست و هشتم »

((راحتی و آسایش))

در این باب سخن از راحتی بمیان آمده که میفرماید :

حقیقتاً آن وقتی بنده مؤمن از راحتی و آسایش بهره مند میشود که خدا را ملاقات نماید ، و اگر از این مرحله تجاوز کنیم و بخواهیم از راحتی او باخبر شویم در چهار موضوع دیگر نیز اسباب راحتی او مسلم است :

یکی - سکوت و خواموشی است که از این راه بخود رسیدگی کرده و میفهمی چه اموری واسطه میان تو و خدای تو است .

دیگری - گوشه گیری و انزوا و در خلوت بسر بردن است تا بتواند آشکار و پنهان از ناراحتیهای دنیا آسایش داشته باشد .

سوم - گرسنگی است که شهوات و وسوسه‌های شیطان را نابود میسازد.

چهارم - شب زنده‌داریست که دل را نورانی میسازد و طبیعت را

جلا می‌دهد و روح را پاک می‌کند . (خواجه انصاری)

شب‌خیز که عاشقان بشب‌راز کنند گردد در وبام دوست پرواز کنند

هر جا که دری بود، بشب در بندند الا در دوست را که شب باز کنند

رسول خدا ﷺ : کسیکه بامداد سراز بالش راحت بردارد واز

همه گونه خطرات در امان باشد ، و بیمار نباشد ، و خوراک آن روزش را

داشته باشد، چنانستکه همه دنیا در تحت اختیار اوست .

وهب بن منبه گفته : در کتابهای پیشینیان آمده که قناعت را

مورد خطاب قرار داده و گفته‌اند : ای قناعت بزرگی و ثروت‌مندی با تست

کسیکه دست بدامن تو در آورد رستگار است .

ابودردا گفته : هر چه را خدا روزی من کرده اگر در راه باد هم

باشد بمن خواهد رسید . مترجم :

رزق تو هر چه باشد ای بنده می‌دهد بر تو ، قاسم ارزاق

کم بود یا زیاد ، آن بوده که نموده است ثبت در اوراق

پس تلاشت چه سود، زانکه یقین رزق تو بر تو آمده مشتاق

ابوزر غفاری گفته : کسیکه اطمینان بخدای خود ندارد پرده

احترام اوا گرچه در دل سنگ سختی هم بسر برده باشد دریده شده ،

و ثابت است که خدای متعال ضمانت روزی مردمان و کفالت امور

آنانرا پیش از آفرینششان نموده ، بنابراین اگر کسی خدا را ضامن

روزی و متکفل مهمات خود نداند از همه پست‌تر و زیانکارتر است زیرا

معلوم میشود چنین آدمی به نیرو و تدبیر و کوشش خود اتکا نموده

واحدود الہیت اوتجاوز نموده واسباب عادیه را برتر وبالاطر از عظمت خدا دانسته .

« باب بیست و نهم » ((فوائد قناعت))

در بیان قناعت وفوائد آن :

حضرت صادق علیه السلام فرموده: هر گاه شخص قانع، سوگند یاد کند که دنیا و آخرت در تصاحب و تملک اوست خدا ادعای اورا تصدیق کرده و سوگند اورا امضاء میفرماید، زیرا مرتبه و شأن قناعت، بزرگ است وقانع موقعیتی بزرگ دارد .

اکنون چگونه ممکن است بنده به بخش الہی اوقناعت ننماید با آنکہ خدا میفرماید: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا (۱)

ما در این دنیا روزی مردم را در میان نشان بخش کردیم . اینک هر گاه کسی ذات اقدس الہی اورا در باره آنچه خواسته و برای آنچه اراده فرموده تصدیق نماید و غفلتی باودست ندهد و یقین بر ربوبیت اوداشته باشد، میداند کہ جزا و دیگری نمیتواند متکفل رزق او بشود و اوست کہ ارزاق مردم را بلا سبب و بدون احتیاج بکمک و همکاری دیگری مرحمت میفرماید ، و ثابت است کسیکہ بر رزق مقسوم خود قناعت نماید و در تلاش بیشتر از آن بر نیاید از هر گونه اندوه و ناراحتی در امان است و در ب همه بیچار گیها بروی او بسته شده و بہمان اندازه کہ از شاخہ های درخت بابرکت قناعت بکاھد بہمان اندازه رغبتش بمالیه دنیا زیادتر میشود و بد بختیش روز افزون میگردد .

مترجم :

هر که سازد برزق مقسومش از همه درد و غم رها گردد
 گر بحرص و طمع دچار شود بهمه درد مبتلا گردد
 حرص و آز در عالم دنیا و جهان طبیعت شالوده همه شرور و
 ناراحتیهاست ، و شخص حریص از آتش جهنم رهائی ندارد مگر آنکه
 دست توبه و انابه بطرف خدا دراز نماید و اندازه نگه دارد تا همیشه
 راحت باشد • گفته اند :

فراخ دستی ز اندازه مگذران چندان
 که آفتاب معاش بدل شود به سها
 نه نیز در پی امساك لا ابالی باش
 چنانکه دامن همت کنی زدست رها
 چو هر دو قسم نکوهیده خصلتی آمد
 بر بصیرت ارباب فضل و صدق و صفا
 پس اختیار قناعت کن و میان نه روی
 بدان دلیل که خیر الامور اوسطها

رسول خدا ﷺ فرموده : قناعت ، ثروت بیزوال و مر کبی است
 که سواره خود را براهی که رضای خدا در آنست رهبری میکند و بخانه
 میرساند ، اکنون نسبت بدانچه بتوا عطا شده دامن تو کلت را استوار
 کن ، و بدانچه اعطا شده خشنود باش ، و در برابر ناراحتیها شکیبائی کن
 که همه اینها حاکی از آنست در مقابل همه پیش آمدها باعزمی راسخ
 و پابرجا هستی .

« باب سی ام ، ((حرص و طمع)) »

بحث قناعت را تا اندازه ای که مناسب بود تعقیب فرمود اینک در این باب درباره حرص که نقطه مقابل آنست میفرماید :

هیچگاه برای بدست آوردن چیزی حریص مباش، زیرا هرگاه آنرا بحال خود گذاشتی سرانجام مورد استفاده توقرار خواهد گرفت و از آن نظر که آنرا ترك کردی نزد خدا پسندیده و راحتی، چنانکه هرگاه در پیدایش آن عجله میکردی و توکل بخدا نمینمودی و بدانچه او روزی کرده راضی نمیشدی مذموم و ناپسند بشمار می آمدی، زیرا دنیا مانند سایه ایست که اگر در تعقیب آن بر آئی بزحمت بیفتی و هیچگاه بدان دست پیدا نکنی، و اگر آنرا بحال خود گذاری او به پیروی از توقیام میکند و تو با کمال راحتی بسر میبری و آسوده خاطری.

پیغمبر اکرم ﷺ فرموده : آدم حریص از همه گونه مزایا محرومست و در عین حال در هر شرطی که زندگی کند ناپسند و مذمومست، و چگونه میتوان گفت مذموم نیست و عملش پسندیده است با آنکه از وثاق و پیمان خدا بیرون رفته و رسماً با خدا مخالفت کرده، زیرا او تعالی درباره خود فرموده : خدا شمارا آفریده و روزی داده و او میمیراند و زنده میکند، و شخص حریص با عمل حرصش خدا را رازق خود نمیداند.

انسان حریص بهفت آفت مشکل گرفتار شده :

یکی فکری که همواره ببدن او زیان میرساند و نافع بحال او نمیشد.

دوم : اندوه بی‌پایان که نهایت آن معلوم نیست.
 سوم : رنجی که هیچگاه از آن درمان نمیباشد مگر در صورتیکه
 مرگ گریبان او را بگیرد و این راحتی که اول زحمت اوست ویرا از
 ذلت حرص برهاند. (سعدی)

آن شنیدستم که در صحرای غور بار سالاری در افتاد از ستور
 گفت چشم تنگ دنیا دارا یا قناعت پر کند یا خاک گور
 چهارم : خوف که همواره بدام آن مبتلاست.

پنجم : اندوه که عیش و خوشیش را بدون جهت مبدل بنا را حتی
 و ناخوشی میسازد. مترجم :

حرص انده را کند بر تو تمام ناخوشی آرد ترا پس والسلام
 ششم : حساب قیامت را روز افزون مینماید چنانچه خلاصی از
 عذاب خدا برای آدم حریص متصور نیست ، مگر خدای متعال از او
 در گذرد و عفو نماید .

هفتم : عقاب الهی که بهیچ حیلہ‌یی ممکن نیست از آن فرار کرد.
 شخص متوکل بر خدا که بذات اقدس او اتکا نمود شب و روز
 درمان خدا بسر میبرد، و حضرت الهی او مهمات ویرا کفایت میفرماید،
 و درجاتی برای او برقرار میسازد که جز حضرت او دیگری از آن
 خبردار نیست .

حرص، مانند آبیست که در تمام جویهای خشم خدا، جاری میگردد
 و همواره اسباب هلاکت او را فراهم میسازد.

و ثابت است تا وقتی که بنده از نعمت یقین، محروم نگردد به بند
 حرص گرفتار نمیشود .

یقین، سرزمین آباد و خرم اسلام، و آسمان درخشان و بابرکت ایمان است.

« باب سی و یکم » « زهد »

در این باب، سخن از زهد است :

حضرت صادق علیه السلام فرموده : زهد، کلید درب آخرت و بیزاری و برائت آزادی از آتش جهنم است.

زهد صفتی است که هر گاه در تو ایجاد شد باید از تمام چیزهایی که ترا از یاد خدا باز میدارند دست برداری، و اندوهناک نباشی که چرا از آنها بی بهره ماندم و بخود نبالی که برتبه نائل شدم که توانستم از آنها دست بردارم، و در انتظار نباشی که روزی باز درب گشایش بروی من گشوده شود و از آنها استفاده کنم، و از مردم توقع نداشته که ترا در ترك آنها سپاسگزاری نمایند، و بالاخره هیچگونه غرضی در ترك آنها احساس ننمائی بلکه از دست دادن آنها را موجب آسایش خود بدانی، و آنها را آفت و باعث بدبختی خود بشماری، و تا میتوانی از هر گونه آسیبی درهراس باش، و به متکای راحتی از آفت، تکیه بزن.

زاهد کسی است که آخرت را بردنیا، و خواری را بر بزرگواری، و ناراحتی را بر راحتی، و گرسنگی را بر سیری، و آسودگی قیامت را بر رنج دنیا، و یاد خدا را بر غفلت از او برتری میدهد، و خود را در دنیا میبندد و دلش با آخرتست.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده : دوستی و محبت بدنیا اساس و پایه تمام

خطا کاریهاست، مگر ندیده‌ای دوستدار دنیا چگونه اظهار علاقه میکند بموجودیکه آنرا خدای متعال مبعوض میدارد، و کدام خطا جرمش از این بیشتر و بالاتر است.

یکی از خاندان پیغمبر ﷺ فرموده: هر گاه همه دنیا مانند لقمه‌یی که در دهن بچه‌یی قرار می‌گیرد و هیچ درجی در راه تحصیل آن تحمل نمیکند و بسادگی آنرا فرو میدهند بوده باشد در عین حال ما بدان توجه نکرده و آنرا دور می‌افکنیم.

این رویه، پیش آمد مردمیست که به احکام خدا و شریعت او احترام می‌گذارند و معتقدانند که:

احکام شریعت است چون شارع عام بیرون مرو از راه شریعت يك گام هر کس که سر از حکم شریعت پیچد در مذهب اهل معرفت نیست تمام از اینجا توجه با حوال مردمی خواهیم کرد که بطور کلی احکام خدا را پشت سر انداخته، و شب و روز در پی تحصیل دنیا آمده و حریص وار برای اکتساب آن میکوشند.

دنیا خانه ایست که اگر بساکنان آن احسان نمودی و از آنان احترام گذاری آنهم ترا مشمول رحمت خود قرار میدهد و دوست میدارد و برای آخرین بار بطور خوبی باتو تودیع و کمک می‌نماید، و اگر بدنیاداران توجهی ننمودی و آنانرا خوار شمردی دنیا هم از تو احترامی نمیکند و نمیگذارد روی خوشی به بینی.

رسول خدا ﷺ فرموده: هنگامیکه خدای متعال دنیا را آفرید آنرا بفرمانبرداری از خود دعوت کرد و چون سر تسلیم و انقیاد فرود آورد دستور داد با آنان که در صدد اکتساب و تحصیل تو بر می‌آیند مخالفت

کن و با آنها که با تو مخالفت میورزند موافقت نما، دنیا هم اکنون
بر پیمان و معاهده خود باقی و دستور خدا را اجرا میکند.

‘ باب سی و دوم ‘

((صفت دنیا))

در صفت دنیا و معرفی آن :

حضرت صادق علیه السلام فرموده : دنیا مانند صورتیست که سر آن
خود فروشی، و چشم آن حرص، و گوش آن طمع، و زبان آن ریا، و دست
آن شهوت، و پای آن خود بینی، و دل آن غفلت از خدا، و رنگ آن نابودی،
و نتیجه آن نیستی، بنابراین آدمی که دنیا دار باشد و آنرا دوست بدارد
متکبر است، و کسیکه کارهای آنرا نیکو بشمارد حریص است، و کسیکه
در صدد تحصیل آن بر آید طماع است، و کسیکه از آن ستایش نماید
ریا کار است، و کسیکه خود را در دست اراده آن قرار دهد خود بین است،
و کسیکه از پشتیبانی آن اظهار خوشوقتی نماید از خدا و یاد او غافل است،
و کسیکه از ثروت و مکنّت آن بشگفت آید بفتنه و فساد مبتلا میشود
و دوام و ثباتی برای او پیدا نخواهد شد، و کسیکه ثروت دنیا را گرد
آورد و بخل بورزد و آنها را در محل خود صرف ننماید سرانجام به آتش
دوزخ رهسپار شود. ناصر خسرو:

براین رواق زبرجد بخامه خورشید

نگاشته سخنی را به آب زر دیدم

که ای بدولت شش روزه گشته مستظهر
 مباحث غره که از تو بزرگتر دیدم
 شهری که تاج مرصع، صباح داشت بسر
 نماز شام، ورا خشت زیر سر دیدم
 ز حادثات جهانم همین پسند آمد:
 که خوب و زشت و بد و نیک در گذر دیدم

« باب سی و سوم »

((پارسائی))

حضرت صادق علیه السلام فرموده: درهای جوارح و اعضاء خود را محکم
 ببند و مگذار افکار پوچ و بی مغز و واردات شیطانی در آنها رسوخ پیدا کنند
 تادلت زیان نبیند و بازرگان قلبت متضرر نشود و در نتیجه عزت و آبرویت
 نریزد و بنزد خدای متعال محترم باشی و بحسرت و اندوه فردای قیامت
 مبتلا نگردی و از کارهای زشت خود شرمندة نمایی.

انسان پارسا بسه پایه و اساس استوار نیازمند است :

- ۱- از کلیه لغزشهای مردم چشم پوشی کرده و آنها را ندیده انگارد.
 - ۲- درانظار آنان بخطا کاری نپردازد و شئونات خود را حفظ کند.
 - ۳- ستایش و نکوهش دیگران از او در نظرش یکسان باشد، یعنی
 از ستایش آنان خرسند و از نکوهششان ناراحت نگردد.
- اصل ورع و پایه حقیقی آن آنستکه همیشه بمحاسبه نفس خود
 پردازد و بحساب آن رسیدگی نماید.

ذیلا برای تتمیم کلام باید بدانیم محاسبه یکی از شرائط و مقامات تربیت و تهذیب نفس اماره و لوامه است که تا وقتی آنها تحقق پیدانکنند نفس آدمی نمیتواند راحتی در خود احساس نماید و از وسوسه های شیطانی در امان باشد، اینک ما شرائط مزبور را بطور فهرست نام میبریم و محاسبه را تا اندازه ای که با وضع این ترجمه سازگار است توضیح میدهیم:

- ۱- مشارطه، ۲- مراقبه، ۳- محاسبه، ۴- معاتبه، ۵- مجاهده، ۶- معاقبه. محاسبه که سومین مقام تهذیب نفس است، آنستکه کاملاً بحساب خود رسیدگی نماید، باین معنی اگر عمر خود را در کارهای نیک، صرف کرده شکر خدا نماید و اگر در معصیت و نافرمانی گذرانده توجه کند و اگر در کارهای مباح بانجام آورده از خدا بخواهد تا آنها را مبدل بحسنات فرماید، و با و توفیق بدهد و بالاخره همه روزه این عمل را تکرار کند.

امیر المؤمنین علیه السلام فرموده: از دوستان ما بشمار نمی آید کسی که هر روز بحساب خود رسیدگی نمی نماید تا متوجه شود اگر کار نیکی از او سرزده بر آن بینفزاید و اگر عمل ناپسندی از او بظهور رسیده از خدا آمرزش بطلبد.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده: پیش از آنکه بحساب شما پردازند شما بحساب خود رسیدگی نمائید، و قبل از آنکه بمیزان اعمال سنجیده شوید کارهای خود را در ترازوی سنجش درآرید و خود را برای روز بازپسین آماده سازید.

و فرموده: بنده مؤمن هنگامی معلوم میشود مؤمن است که بحساب خود برسد و آنرا سخت تر از محاسبه شریک با شریک و بنده با آقا محاسبه نماید

بالاخره با نفس اماره بمجاهده که جهاد اکبر است پردازد .

(سعدی)

مردی گمان مبر که به پنجه است و زور و کتف

با نفس اگر بر آئی دانم که شاطری

باشیر مردیت سگ ابلیس صید کرد

ای بی هنر بمیر که از گربه کمتری

ترك هواست کشتی دریای معرفت

عارف بذات شو نه بدلق قلندری

مردان بسعی و رنج بجائی رسیده اند

تو بی هنر کجا رسی از نفس پروری

باری پس از توجه بمحاسبه نفس بامردم براستی گفتگو کند، و

باصفاء باطن با آنان معامله نماید، و بهیچوجه شبهه‌ای از کار آنها در دل

خود رسوخ ندهد، و با چشم عیب و شك باعمال آنان ننگرد، هر چیزیکه

نافع بحال او نمیشد خودداری کند، و درهائی را که نمیداند چگونه

باید به بند ننگشاید، و با افرادی که امور واضح بر آنها با اشکال و دشواری

مصادف شده مجالست ننماید، و بامردمیکه دین را دستخوش هوی و هوس

و تمسخر قرار میدهند رفاقت نکند، و درباره معلوماتیکه دلش مایل

بدانها نیست و نمیفهمد مقصود گوینده آنها چه بوده گفتگو نکند و

بمعارضه اقدام ننماید، و با هر کسی که میخواهد او را از خدا و توجهات

حضرت الهی جدا سازد قطع مراوده کند .

‘ باب سی و چهارم ‘

((راه عبرت))

راه پارسائی و چگونگی آنرا بیان فرموده اینک طریق اعتبار را توضیح میدهد و میفرماید حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده: کسیکه دنیا را مایه اعتبار و آئینه عبرت خود قرار میدهد، او درد دنیا مانند آدم خوابی زندگی میکند که زرد و سرخ دنیا را می بیند و از آنها اثری در خود احساس نمیکند، و موجبات عقاب و سختی حساب فردای قیامت را بر اثر زشت و ناچیز شمردن رویه مغرورین دنیا طلب را ازدل خود دور میسازد و خود را بدین وسیله راحت مینماید، و بجای آن خشنودی و عفو خدا را که مایه تقرب بحضرت اوست بدست می آورد، و بالاخره با آب بی اعتنائی و بی توجهی بدنیا اعضاء و جوارحی که دعوت دنیا را پذیرفته اند میشوید و زیورهای دنیوی را که بر اثر علاقه و محبت تحصیل نموده دور می افکند، کسی که چشم عبرت میگشاید از سه چیز بهره یافته :

یکی - آنچه را بکار میبرد با علم و دانش بوده و از روی بی اطلاعی و کور کورانه نبوده است .

دوم - بدانچه اطلاع یافته و علم حاصل نموده عمل کرده .

سوم - دانا شده بدانچه عالم و مطلع بر آن نبوده .

عبرت ، نخستین رتبه ایست که از پایان آن باید ترسید و آخرین

قدمی است که باید زهد و پارسائی را در آغاز آن ایجاد کرد .

عبرت و اعتبار از مردمی شایسته است که دارای صفاء باطن

و بینائی کاملند .

خدا فرموده: **فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْإِبْصَارِ** - ای کسانی که از نعمت بصیرت بهره‌مند شده چشم عبرت بگشائید ، و از دنیا و پیش آمدهای ناگوار آن پند بگیرید .

میفرماید: روز گاردیدگان ظاهر را نابینا نمیکند بلکه چشم دلها را کور و نابینا میسازد .

بنابر این کسی که خدای متعال دیده دل و چشم بینای او را بگشاید و درهای اعتبار را بروی او مفتوح سازد، منزلتی رفیع و سلطنتی عظیم باو مرحمت کرده .

‘ باب سی و پنجم ‘

((تظاهر کننده))

در این باب به بخشی از رویه تظاهر کنندگان اشاره کرده میفرماید: آدمیکه تظاهر میکند و همه گونه دشواریها را از اینراه برخود هموار میسازد کسی است که اگر راست هم بگوید در عین حال از طریق حق و صواب دور افتاده بخلاف آدمیکه بدون تظاهر به انجام وظیفه خود اشتغال میورزد اگر هم اتفاقاً خطائی از او سر بزند چون غرضی نداشته صوابکار است .

متظاهر ، سرانجام بغیر از خواری و بیچارگی و رنج و مشقت نتیجه‌ای نمیبرد و سودی بدست نمی‌آورد .

متظاهر کارهای ظاهری او ریا و افکار باطنی او نفاق و دروئیت است و ریا و نفاق مانند دو بالی هستند که وی با آنها پرواز میکند ،

وبالآخره تظاهر بهیچوجه از اخلاق نیکو کاران و رویه مؤمنان نیست .
 خدای متعال به پیمبرش خطاب میکند: **قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ**
اَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (۱) بگو بمردمیکه تحت نظر تو تربیت شده
 و به آئین اسلام گرویده اند من در باره قدمهای مؤثری که برای
 پیش روی دین و دنیای شما برداشته مزدی درخواست نمیکنم و از مردم
 تظاهر کننده نمیباشم .

و خود پیغمبر ﷺ هم فرموده: ما گروه پیمبران و امینان و حی
 خدا و پرهیز کاران حقیقی ، از همه گونه تظاهری بیزاریم .
 باتوجه به بیانات مزبوره تامیتوانی از خدا پرهیز و در صراط حق
 و حقیقت استقامت داشته تا ترا از کوچه کج و معوج تظاهرات بی نتیجه
 رهانیده و متخلق به اخلاق ایمانی نماید .

در پایان تذکر داده از پوشش لباسی که سرانجام آن به بلا منتهی
 میشود خودداری کن ، و غذائی را از این راه تحصیل منما که عاقبتش
 نجاستی گندیده بیش نیست ، و بخانه ای که پایان آن خرابی است دلبستگی
 پیدا مکن ، و مالیه ای که آخر آن میراث دیگران است گرد میاور ، و
 دوستانیرا که عاقبت از تو مفارقت میکنند با خود همدم مساز ، و عزتیکه
 آخر آن ذلت است ، و آرامشی که عاقبت آن بیچارگی است ، و خوشی که
 سرانجام آن ندامت است فراهم مکن .

وبالآخره این موعظه را بگوش هوش بشنو و کارهای مذکور را
 که همه از راه تظاهر تحصیل میشوند دست بردار . (سعدی)
 گفت عالم بگوش جان بشنو ورنماند بگفتنش کردار

مرد باید که گیرد اندر گوش و نوشته است پند بر دیوار
میگوید: آدم با کمال، کسی است که گفته عالم را هر چند هم
غیر عامل باشد مانند دیواری که پند بر آن نگاشته شده بگوش بگیرد،
تا چه رسد بگفته عالم عامل آنهم مانند حضرت صادق علیه السلام که تمام
کلمات حکیمان آنجناب در خور هزاران تمجید و آفرین حکیمان
هر زمان است.

« باب سی و ششم »

((غرور))

در بیان غرور و مستی و جاه طلبی است :
حضرت صادق علیه السلام فرموده: آدم مغرور در دنیا بیچاره و در آخرت
زیانکار است، زیرا او بهتر را به بدتر فروخته .
خود بین مباش برای اینکه گاهی اوقات بمالیه و سلامتی خود
میبالی و خیال میکنی همیشه باقی و پابرجائی، با آنکه چنان نیست
مالیه و سلامتی بزودی نابود و فانی میگردند .
هنگامی بدرازی عمر و فرزندان و یاران مغرور میشوی بدین
امید که موجبات نجات ترا فراهم سازند، با آنکه آنان بهیچ عنوانی
نمیتوانند در نجات تو بکوشند .
وزمانی غرورتو بزیبائی و آرزو و دستیابی بمقصود و خواهشهای
نفسانی است و خیال میکنی در تمام آنها صادق و صائبی، با آنکه بسیاری
از تو زیبا تر و به آرزو نزدیکترند .
صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیار

و گاهی غرور از آنست که از کوتاهی در عبادت پشیمان میشوی و ندامت را مایه‌ای برای خود میدانی، با آنکه ممکن است قلب تو بخلاف آن متوجه باشد و خدا هم عالم بدان باشد.

و گاهی خود را بمشقت تمامی عبادت وادار میکنی و هیچگونه اخلاصی از خود نشان نمیدهی، با آنکه خدا از تو اخلاص خواسته. و گاهی بدانش و سران خویشاوندان خود میبالی. با آنکه از اراده غیبی خدا بی خبری که برای چه نعمت علم و خویشاوندان بانقوذ و ارزشی بتو داده.

و گاهی خیال میکنی خدا را میخوانی، با آنکه غیر او را بیاری می‌طلبی. (مترجم)

خدا را خواند مردی بس گرفتار	که ای رحمن و ای ذوالعرش و غفار
به بین درویشی و این ناتوانی	چه گویم آنچه را خود نیک دانی
چنان زارید آن افسرده از خویش	که قلب مردوزن را میزدی نیش
یکی شوریده اینحال بدیدی	بخنده گفت چون زاری شنیدی
خدارا، بهر خرما می بخواند	و گرنه از خدا، رسمی نداند

و هنگامی خیال میکنی که به نصیحت و پند و اندرز دیگران میپردازی، با آنکه در نظر داری آنانرا بدینوسیله بجانب خود سوق داده و بچنگال مریدی خود گرفتار سازی.

و وقتی به نکوهش خود قیام مینمائی با آنکه در واقع از خود ستایش کرده و مدح نموده‌ای.

در خاتمه باید بگوئیم هیچگاه و بهیچ وسیله‌ای ممکن نیست از چاه تاریک غرور و آرزوهای بی‌مورد نجات پیدا کنی، مگر در صورتیکه

براستی دست توبه و انابه بدرگاه خدا دراز نموده و کمال خضوع و خشوع را بکاربری، و بعیبهای خود که موافق باقانون عقل و علم نبوده پی ببری، و بدانی که آنها نقائصی هستند که اصولاً دین و شریعت و سنن اسلامی و رویه پیشوایان دینی تجویز نموده و احترام نکرده اند، و اگر شیوه مذمومی را که بیان کردیم مورد علاقه تست و بدان راضی هستی، بلاشك شقی تر و بیچاره تر از تود دیگری نمیشد، و کسی هستی که عمرت را بیهوده ضایع کرده و فردای قیامت حسرت خورده و اندوهناك خواهی بود.

‘ باب سی و هفتم ‘

((منافق کیست))

در این باب از آدم منافق و دورونام برده و او را باین طریق معرفی میفرماید:

انسان منافق کسی است که : به دوری از رحمت خدا راضی شده زیرا کارهای ظاهری خود را بصورت احکام و دستورات شریعتی انجام میدهد ، با آنکه قلباً بدانها اعتنائی ندارد و در هر قدمی که برمیدارد حالت تمسخر و استهزاء از خود نشان میدهد ، و بالاخره کارهای خود را بصورت لهو و لغو و دشمنی در آورده و عملیات برخلاف قاعده بجا میآورد.

نشانه نفاق و دورویی آنست که : از دروغگوئی ، خیانت ، و بدکاری ، و ادعاهای بی معنی گریزی ندارد ، وی چشمی ناپاک دارد و بناموس مردم خیانت میکند، و خود را سفیه معرفی میکند، و همواره بخشونت کارهای خود را از پیش میبرد، و شرم و حیا ندارد، و گناهان را

کوچک می‌شمارد، و به بزرگان دین توهین میکند، و در تضییع حقوقشان پافشاری مینماید، واردات و مصائب دینی را ناچیز می‌پندارد، خود فروشی و جاه طلبی و ستایش از خود را دوست میدارد، و بر دیگران حسد می‌ورزد، و دنیا را بر آخرت ترجیح میدهد، و شرارت میکند، و سخن چینی مینماید، و لهو و لعب را دوست میدارد، و بفاسقان کمک میکند، و در راه خیر قدمی برنمیدارد، و مردم نیکوکار را بچشم کم مینگرد، و کارهای زشت خود را نیکو قلم‌داد میکند، و کارهای پسندیده دیگران را بد میداند، و امثال این اوصاف که بخشی از آنها ذکر شد.

خدای متعال آدم منافق را در قرآن کریم مکرر اسم برده از آنجمله می‌فرماید: **وَمِنَ النَّاسِ مَن يَبْذُلُهُ عَلَىٰ خَيْرِ الْأَمْرِ** **ذَلِكْ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ (۱)** برخی از مردم خدا را بعنوانی می‌پرستند که اگر خیری دستگیرشان بشود با اطمینان کامل بعمل ظاهری خود ادامه میدهند و اگر تصادفاً با شری روبرو شوند بکلی پا بهمه چیز میزنند اینان همان افرادی هستند که آشکارا در دنیا و آخرت زیانکارند.

ایضاً: **وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ** **يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ** **فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ** **فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا (۲)** در این آیه مبارکه نیز از مردم منافق تعریف کرده می‌فرماید: برخی از مردم کسانی هستند که اظهار میکنند بخدا و روز قیامت ایمان آورده‌ایم با آنکه در حقیقت ایندسته از مردم مؤمن واقعی نیستند و اینان همان گروهی هستند که بگمان

(۱) سوره حج آیه ۱۱.

(۲) سوره بقره آیات ۸ - ۹ - ۱۰.

خودشان با خدا و مؤمنان حقیقی با قدم حیلہ گری ہم پائی میکنند
 بیخبر از آنکہ آنان با خود مکاری مینمایند اینان دلہاشان بیمار است
 و خدا ہم بیماریشان را زیاد میکند . (مترجم)

قلبشان بیمار و رنجور از شرار برچنین بیماری آرند افتخار
 مینداندی کہ خلاق مجید کردہ مر بیماری آنان مزید
 حیلہ با اللہ کردن کی رواست مکر با سلطان عالم چون بجاست
 ایخوش آن قومی کہ از روی یقین مستعد گردیدہ بر فرمان دین
 از نفاق عاری و خالی از شقاق هین تو از اینان مفرما افتراق

رسول خدا ﷺ فرمودہ : منافق آدمی است کہ اگر بکسی وعدہ
 دہد وفا بوعدہ خود نمیکند و بر فرضیکہ بعہد خود وفا نماید کار را
 برخلاف انتظار بانجام میرساند، و ہر گاہ سخنی بگوید دروغ میگوید،
 و اگر امین دیگران قرار بگیرد خیانت مینماید، و اگر خدمتی باو شود
 قدردانی نمیکند، و اگر از او بازدارند خوشحالست .

و فرمودہ : کسیکہ نہان او مخالف با آشکار، و باطن او برخلاف
 ظاہرش باشد، او منافق است، و دربارہ چنین کسی کہ باین وصف معرفی
 شد فرقی نیست ہر کہ باشد و ہر کجا و ہر زمان و دارای ہر مقامی کہ باشد.

‘ باب سی و ہشتم ‘

((عاقل کیست))

در این باب از عقل کہ حجت باطنی است و هوای نفس کہ دشمن
 نہانی است توصیف کردہ و میفرماید :

عادل کسی است که از فرمان حق کاملاً فرمانبرداری کرده و در برابر آن مطیع و منتقاد باشد، و سخن حق بگوید، و از زیر بار باطل شانه خالی کند، و با حرف باطل و باطل گو کاملاً مبارزه نماید .
خردمند کسی است که : دست از دنیاش بردارد، و شانه از زیر بار دین تهی نسازد .

دلیل آنکه فلان شخص خردمند است آنستکه رفتار و کردار او راست و صوابند .

خردمند هیچگاه سخنی برخلاف رویه خردمندان نمیگوید ، و کاری نمیکند به تهمت ناحق مبتلا شود، و با کسی که به چنین تهمتی گرفتار شده مدارا میکند .

خردمند همواره اوقات، دانش را در کلیه اعمال و رفتارش رهبر خود قرار میدهد، و حلم و بردباری را در پیش آمدهای روزانه یار خود میسازد، و با کمال اطمینان افکار صحیح و صائب خود را در معرض عمل درمی آورد .
(حکیم نظامی)

عقل مسیحاست از اوسر مکش	گر نه خری جو بدغل بر مکش
عقل شرف جز بمعانی نداد	قدر به پیری و جوانی نداد
تا نگردد دیو گریبانت خیز	دامن دل گیر و در ایمان گریز
شرع نسیمی است بجانش سپار	طبع غباری بجهانش سپار
قلب مشو تا نشوی وقت کار	هم زخود و هم ز خدا شرمسار

هوای نفس ، دشمن خرد و مخالف با حق و حقیقت و همپایه با باطل است .

نیرومندی هوای نفس، از شهوات و لذائذ نفسانی است و پایه گذاری

وشالوده آن ، از خوردن غذاهای حرام ، و فراموشی از واجبات الهی ، و بی اعتنائی بمستحبات دینی ، و فرورفتن در منجالبهای لهو و زشتکاریست.

‘ باب سی و نهم ‘

((وسوسه شیطان))

در این باب از وسوسه و زشتکاریهای شیطان و سرانجام آن سخن میگویند و باین بیان شروع فرموده که: در صورتی ممکن است شیطان دست بوسوسه دراز کند و بنده را به بند وسوسه خود مبتلا سازد که از یاد خدا اعراض نماید ، و فرمان او را خوار شمارد ، و منہیات او را که باید بالادرنگ ترك کند بکار بندد ، و از اینکه ذات اقدس الهی ازدل او و اندیشههای باطنی وی با خبر است خاطر نماید .

بنابر این باید متوجه بود وسوسه شیطانی که ممکن است بادقت بیشتری در فناء آن اقدام کرد همانست که تمکن در دل پیدا نکرده و از خارج قلب و اشاره آن و با کمک معرفت عقلی و طبع سرکش وجود پیدا کرده باشد ، و هر گاه رسوخ در قلب پیدا کرده و متمکن در آن بشود موجبات گمراهی و کفر آدمی را فراهم میسازد .

و خدای متعال هم بر اثر مهربانی و لطفی که نسبت به بندگانش داشته آنانرا از دشمنی شیطان با خبر نموده و فرموده : شیطان آشکارا باشما دشمنی میکند و او را دشمن خود بدانید ، و بالاخره در برابر چنین دشمن سرسختی بایستی مانند آدم بیگانه‌یی بود که هر گاه گذارش بگله گوسفندی بیفتد و خود را اسیر چنگال سگ گله مشاهده کند برای

رہائی از آن ناگزیر خود را در پناہ شبان درمی آورد، تو ہم ہر گاہ خود را در دست وسوسہ و فریب شیطان گرفتار دیدی و دانستی با اندک اشتباہی ممکن است از راہ حق و حقیقت بہ بیراہہ بیفتی و یاد خدا را از دل تو ببرد، بہ پروردگار خود کہ تو و او را آفریدہ پناہندہ شو تا او ترا بر نابودی باطل کمک فرماید و یاری کند، چنانچہ فرمودہ: **اِنَّہ لَیْسَ لَہٗ سُلْطٰنٌ عَلٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَلٰی رَبِّہِمۡ یَتَوَكَّلُوْنَ (۱)** شیطان نمیتواند بر مردمان مؤمن و آنہائی کہ بہ پروردگارشان توکل نمودہ اند دست پیدا کند.

باری در صورتی ممکن است از دشمنی و راہہای وسوسہ و حیلہ گری آن اطلاع پیدا کنیم کہ براستی قدم در صراط مراقبہ بگذاریم و بر بساط خدمت برقرار گردیم و ہیبت و بزرگی خدا را در نظر بگیریم و ہماریہ بیاد او باشیم.

چنانچہ پیش از این بیان کردیم مراقبہ یکی از شرائط ششگانہ تہذیب نفس امارہ است اکنون باید بدانیم برای مراقبہ معانی متعددی کردہ کہ ہمہ آنہا بازگشتشان بہ آنستکہ در حفظ نفس بکوشد و مواظبت کند تا بہ بیراہہ نیفتد دوست را از خاطر نبرد و پیوستہ او را حاضر و ناظر بداند، عارفان ربانی ہموارہ اینمعنی را رویہ خود قرار دادہ و دقیقہیی نفس را بحال خود نمیگذاشتند و معتقد بودند مراقبہ باطنی موجب زینت ظاہریست، چنانچہ حارث محاسبی گفتہ کہ کسیکہ باطن خود را بر اثر مراقبہ و اخلاص، پاک بسازد خدای متعال ظاہر او را بمجاہدہ در راہ حق و پیروی از سنت الہیت خود زیور می بخشد.

اجمالاً آدمی که پیوسته بحال خود رسیدگی کند و مواظبت نماید از آسیب شیطان محفوظ است بخلاف کسیکه اوقات خود را مهمل گذارده و از خود بیخبر باشد بلاشک به بند شیطان گرفتار شده و تسلیم دست او خواهد شد .

شگفت اینجاست که اگر کسی او را دوست ناصح خود بداند با آنکه باید از بدبختی که او برای خود درست کرده و مغرور گردیده و از سجده بر آدم نخوت ورزیده و عبادات چندین ساله اش را در نظر آورده و خود را موجودی فکور و بینا خیال کرده و علم و معرفت و استدلال نابجای خود را مایه برتری خویش دانسته با اینکه همین رویه ایجاب کرد برای همیشه ملعون پیشگاه خدا قرار گیرد عبرت بگیرد اینک چنین موجودی شایسته نیست رهبرانسان که اشرف مخلوقات است واقع شود و نصیحت و دعوت او را مورد عمل قرار بدهد .

در پایان باید بخدا التجا کرد و ریسمان محکم و استوار او را بدست آورد و خود را در هر نفسی، محتاج باور دانست، و بفریب شیطان که عبادات آدمی را خوب جلوه میدهد، و انسان عابدی بی نظیر نمایش میدهد مغرور نشد، زیرا خوی او آنستکه در آغاز کار نود و نه درب خیر بروی آدمی میگشاید تا در افتتاح درب صدم برانسان چیره شود و او را از راه خدا دور بسازد و با کمال دشمنی به بیچارگی او قیام نماید .

« باب چهارم »

((خود بینی))

در عجب و خود بینی است :

حضرت صادق علیه السلام فرموده : بسا شگفت است از آدمیکه بکار خود میبالد و نمیداند سرانجام کار او بکجا خواهد کشید بهمین مناسبت آدمیکه بخود و عملش ببالد از راه راست منحرف شده و کاریرا که دارا نبوده ادعا کرده و ثابت است کسیکه ادعای نابجا نماید هر چند هم ادعایش را مخفی بدارد و روزگاری بر آن بگذرد دروغگوست ، برای آنکه نخستین کاریکه با او انجام دهند همانستکه صفتی را مورد اعجاب و بخود بستگی قرار میداده از وی سلب میکنند تا درماندگی و پستی او کاملاً آشکار شود چنانچه خود گواه بیچارگی خویش باشد و بدینوسیله حجت بر او استوار تر شود ، مانند آنکه همین نظریه نیز درباره شیطان عملی شده .

(مولوی)

ترهات از دعوی و دعوت مجو رو سخن از کبر و از نخوت مگو
نخوت دعوی و کبر و ترهات دور کن اذدل که تا یابی نجات
چند آخر دعوی باد و بروت ای ترا خانه چو بیت العنکبوت
از چه دم از شاه و از بك میزنی در هوا چون پشه را رگ میزنی
خودخواهی گیاهی است که تخم آن کفر، و سرزمین آن نفاق،
و آب آن ستمکاری، و شاخه‌های آن نادانی، و برگ آن گمراهی،
و میوه آن نفرین و لعنت خدا و جاویدان ماندن در آتش جهنم است،

اکنون اگر کسی صفت زشت خودخواهی را رویه خود قرار دهد و موافق با آن کار کند چنانست که بذر کفر بدست خود کاشته و زراعت نفاق و دشمنی درویده ، و باید از این کشته آن اندازه سودمند گردد تا آخر الامر بجهنم در آید و در آتش آن خاکستر شود. (نیکو سروده)

از کبر مدار هیچ در سر هوسی کز کبر بجایی نرسیده است کسی
چون زلف بتان شکستگی عادت کن تا صید کنی هزار دل در نفسی

‘ باب چهل و یکم ‘ ((اندازه خوردن))

درباره اکل و کیفیت آنست :

حضرت صادق علیه السلام فرموده: کم خوری در همه وقت و پیش همه کس پسندیده است ، زیرا کم خوری مایه اصلاح ظاهر و باطن است ، آنچه از خوردنیها محمود و پسندیده است چهار قسم است: یکی مأکول ضروری است که هر گاه آدمی از آن چشم بپوشد موجبات هلاکت او فراهم شده ، دیگری مأکول عدی است که انسان را آماده برای انجام وظیفه مینماید ، سومی مأکول فتوحی است که درب فتح و گشایش را بروی شخص میگشاید ، چهارم مأکول قوتی است که روح و فکر را تقویت مینماید .

اکنون باید بدانیم هر يك از مأکولات نامبرده مناسب افراد بخصوصی است چنانچه اکل ضروری خاصه برگزیدگانست یعنی اصفیاء الهی از مأکولات بهمان اندازه که دفع جوع و جلو گیری از

گرسنگی بنماید اکتفا مینمایند ، واکل عدی مایه تقویت ابدان
پرهیز کارانست که ابدان پاک آنها را برای پرهیز از منافیات الهی آماده
میکند، واکل فتوحی موجب فتح و گشایش متوکلانست ، و مأکول
قوتی مایه تقویت مؤمنانست که آنان را برای عبادت و اطاعت پروردگار
عالم مهیا میسازد و دلشانرا تقویت مینماید .

و ثابت است بغیر از پر خوردن هیچ عمل دیگری زیان آورتر
به دلهای مؤمنان نیست زیرا پر خوری دو آسیب بزرگ به آدم مؤمن
وارد می آورد : یکی قلبش را تاریک میسازد، و دیگری قوه شهوت را
دراو بهیجان می آورد ، و همانست که ویرا از بهائم پست تر میسازد .

(مولوی)

عقل اگر غالب شود پس شد فزون از ملایک این بشر در آزمون
شهوت اگر غالب شود پس کمتر است از بهائم این بشر زان کابتر است
گرسنگی نان خورش مؤمنان و غذاء روح و طعام قلب و صحت
بدنست .

رسول خدا ﷺ فرموده : هیچگاه فرزندان آدم ، ظرفی را بدتر
از شکم خود پر ننموده یعنی ظرف شکم از همه ظرفها زیان آورتر است
و در عین حال آدمی به پر کردن آن مشغولست .

تنور شکم دمبدم تافتن مصیبت بود روز نیافتن

داود علیہ السلام فرموده : هرگاه لقمه ای را که نیازمند بدانم از دست
بدهم پیش من محبوبتر است از بیست شب عبادتی که در برابر حضرت
کردگار بسر برم .

رسول خدا ﷺ فرموده : آدم مؤمن در يك شکم غذا میخورد

و انسان منافق در هفت شکم .

در شرح این حدیث سخنانی گفته اند از آن جمله آنکه بنده مؤمن سعی میکند حتی المقدور خوراک خود را از حلال بدست آورد و از غذاهای حرام و شبهه ناک بپرهیزد بخلاف منافق که از نظر او تفاوتی ندارد هر چه باشد و از هر کجا و بهر قسمی که بدست آید لیکن مؤمن چون از خوراکی دنیا به اندکی اکتفا مینماید همه گونه مواظبت را رعایت میکند .

یکی از اطبا گفته هر آدمی دارای هفت معده است : یکی معده ، و سه روده رقاق ، و سه روده غلاظ ، و بالاخره منافق میکوشد که تمام این هفت معده را پر کند ، لیکن مؤمن اقتصار کرده و با توجه بنام خدا یکی از آنها را پر میکند .

رسول خدا ﷺ فرموده : وای بحال مردم از دو قبقبشان ، پرسیدند دو قبقب کدامند ؟ فرمود شکم و فرج . (مترجم)

مرد آنست در کشاکش دهر	شکم و فرج خود نگهدارد
حلقه آزار ز نرمه گوش	بند شهوت ز پای بردارد
مردم از دست و پا و چشم و کلام	خاصه از کار بد نیاز دارد

عیسی علیه السلام فرموده : هیچ مرضی برای قلب ، سخت تر و بدتر از قساوت قلب نیست ، و هیچ علتی برای نفس دشوارتر از آن نیست که از گرسنگی خود بکاهد و به پر خوری عادت کند زیرا هر گاه قسی القلب و تاریک دل شود و پر خور گردد از در گاه خدا مطر و دو خوار و ذلیل شود .

« باب چهل و دوم »

((فوائد چشم پوشی))

در این باب از فوائد چشم پوشی سخن میگوید و میفرماید : هیچ غنیمتی بهتر و عالتر از چشم پوشی نیست زیرا هر گاه چشم ، خود را آماده کند تا از محرمات الهی بپوشد پیش از این باید عظمت و جلال خدا را متوجه باشد که باتوجه به بزرگی او بخوبی میتواند از محرمات اوردیده بر بندد و خود را از ذلت برهاند .

از امیر المؤمنین علیه السلام پرسیدند چه کنیم تا کاملاً بتوانیم از غیر خدا چشم بپوشیم و مرتکب محرمات او نگردیم ؟ فرمود هر گاه کسی بتواند خود را تحت تسلط پادشاه توانا و عالم بهمه مخفیات قرار بدهد او بخوبی میتواند از محرمات او چشم بپوشد .

چشم ، جاسوس دل و چاپار خرد است بنابراین از اموری که شایسته دین تو نیست و قلباً از آن ناراحت و با عقل تو موافق نمیباشند در حذر باش و چشم پوشی کن .

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده : دیدگان خود را از محرمات الهی بپوشانید تا از عجائب آفرینش بهره مند گردید . (مترجم)

چشم از غیر خدا بر بند زود	پس بیا بردر گه حی و دود
تا ترا آن مهربانتر از پدر	آگهت سازد ز نفع و هم ضرر
از عجائبهای خلقت بی درنگ	با خبر سازد ترا ای شوخ و شنگ

خدا میفرماید: **قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ (۱)** بگو به بندگان مؤمن تا چشم از محرمات الهی بپوشند و شهوترانی نکنند .

عیسی بن مریم: در یکی از سخنانیکه به حواریین خود فرمود این بود حواریین من تا میتوانید از چیزهائیکه شما را نهی کرده‌اند چشم بپوشید و بدانها توجه نکنید زیرا آنها تخمهای شهوات و کشت فسق‌اند که جز زیان بهره دیگری ندارد و بغیر آسیب، نتیجه‌ای .

یحیی بن زکریا علیه السلام میفرمود: مرگ را دوستتر دارم از آنکه توجه بکار غیر واجب الهی داشته باشم .

عبدالله بن مسعود بمردیکه بعیادت زن بیماری رفته بود و هماره چشم بدو داشت گفت: اگر چشمان تو کور شده بود که بدین زن نمینگریستی بهتر بود از آنکه بعیادت چنین بیماری بیائی و هماره بچشم خیانت بدو نگران باشی .

وهرگاه چشمی بیکی از محرمات الهی خیره شود از دیدار آن سیر نشود جز اینکه آرزویی از آن دردش منعقد شود، و ثابت است حل این عقده بیکی از این دو کار متصور است: یا آنچنان از حسرت و اندوه عدم وصول بفیوضات الهی بنالد و توبه و انابه کند، و یا به آرزوی خود نائل آید، یعنی مقدمات را طوری فراهم کند که به آرزوی نامناسب خود برسد و جهنم را برای خود فراهم سازد بخلاف هنگامیکه از چنین چشم خیرگی متأسف شود و بگرید که سرانجامش بهشت است .

« باب چهل و سوم »

((غرض از راه رفتن))

در این باب از کیفیت راه رفتن و غرض از آن سخن میگوید و میفرماید هر گاه آدم خردمندی هستی و قدم در راهی میگذاری نخست با عزمی راسخ و صحیح و نیت صادق و خالصی بوده آنگاه بهر کجا که اراده کرده‌ای متوجه باش .

در راه تا میتوانی نفس اماره را از امور منہیہ جلو گیری کن و نگذار اراده خطائی از آن سر بزند، و در راه با کمال فکر و اندیشه بسیر خود ادامه بده و بهر کجا که رسیدی عجائب آفرینش الهی را بنظر آورده و از هر يك آنها در خور استطاعت خود عبرت و اعتباری بدست آور، و در راه رفتن کسی را بچشم مسخرگی و استهزا منکر و از کلیه چیزهائیکه مناسب بادین تو نیست چشم پوشی کن و پیوسته بیاد خدا و متذکر بند کر او باش .

زیرا در خبری وارد شده جاهائیکه ذکر خدا در آنها شده و از جناب کبریائی یاد کرده‌اند فردای قیامت از آن شخص نام میبرند و به سعادت او گواهی میدهند و تا وارد بهشت شود برای او طلب مغفرت می نمایند .

در راه از اندازه بیرون بامردم سخن مگو، زیرا پر گوئی حاکی از کمال بی ادبی تست .

بسیاری از راهها صید گاههای شیطان و دکان تجارت اوست که

بیچارگان را بچنگال دشمنی خود در آورد و آنانرا از راه راست منحرف سازد ، بنابراین در هر راهی که قدم میگذارید خود را از مکر او مأمون ندانید .

دررفت و آمد خود متوجه باش عملی صورت بدهی که در نتیجه از تحت فرمان خدا خارج نشده و از او اطاعت کرده و رضایت او را تحصیل کرده باشی ، زیرا تمام حرکاتی که در مسیر رفت و آمد تو اتفاق افتاده اند در نامه عمل ثبت شده اند .

خدا میفرماید: **یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون (۱)** روز قیامت زبان و دست و پاهای مردم نسبت به اعمالیکه انجام داده اند علیه آنان گواهی میدهند . (مترجم)

چون شود فردای روز رستخیز	که نماندگان دگر راه گریز
پرده از افعال ما یکسو شود	ظاهر آنجا زشت و هم نیکو شود
پس گواهان سر بسر در آن سرا	حاضر آیندی بامر کبریا
شاهدانی نی سلیم سیم و زر	نی انیس مام و پور و هم پدر
بلکه تسلیم ید رب وود	بی تأمل مر شهادت داده زود
دست و پا و جمله اعضاء بدن	شاهد اعمال هر مردند و زن
رحم کن بر ما و بخشامان گناه	ای تو جمله بی پناهان را پناه

و نیز فرموده : **وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه (۲)** اعمال و کارهای هر آدمی را فردا قیامت چون طوقی بگردن او می افکنیم .

(۱) آیه ۲۵ سوره نور .

(۱) سوره اسراء آیه ۱۴ .

‘ باب چهل و چهارم ‘

((منظور از خواب))

در این باب از خواب و کیفیت آن اطلاع فرموده که هر گاه در جامه خواب در آمدی و سر ببالش راحت نهادی مانند افرادی از این نعمت استفاده کن که همواره از حرکت و سکونشان با خبر و چشم اعتبار می‌کشایند، نه آنکه مانند افراد غافل و بیخبر از همه چیز بخواب رفته و خستگی بیچارگیهای روزانه خود را بگیری، زیرا مردم روشن فکر و دانا بدین منظور می‌خوانند تا بهتر بتوانند بعبادت خدا بپردازند و بفرامین اوقیام نمایند، نه آنکه از خوابشان بهره‌مند نگردند •

رسول خدا ﷺ فرموده: چشمانم می‌خوانند لیکن دلم بیدار است •

(مولوی)

خواب تو آن کفش بیرون گردنست
که زمانی جانت از او از تنست
اولیا را خواب ملکست ایفلان
همچو آن اصحاب کهف اندر جهان
خواب می بینند آنجا خواب نی
در عدم در میروند و باب نی
در هنگام خواب نظرت آن باشد که بدینوسیله فرشتگان موکل
بر خود را که کتبه اعمال نیک و بد تواند آسوده سازی و خود را از ارتکاب
شهوات و ناراحتیهای روحی باز بداری، و در نتیجه نفس را در بوته آزمایش

در آورده که میتواند بدون انجام تمایلات خود آرامشی داشته باشد یا خیر، و نیز بدین مناسبت خواهی فهمید که موجودی درمانده و ناتوان بیش نیستی و بهیچیک از حرکات و سکون بخودی خود قادر نمیشی و تنها حکم و قدرت خداست که ترا بایجاد آنها یأید میفرماید .

و خواب را برادر مرگ بدانی و از آن بوجود مرگی که بهیچوجه نتوانستی خود را برای آخرین بار هم که شده گرفتار آن به بینی استدلال بنمائی ، و آنرا مایه انتباه و اصلاح مافات خود دانسته و گفتار امیر عرب عليه السلام را که فرموده : **الناس ينام اذا ماتوا انتبهوا** - بخاطر بسپاری .

مردمان غافلند از عقبی	همه گوئی بختگان مانند
ضرر و غفلتی که میورزند	چون بمیرند آنکهی دانند

بهمین مناسبت لقمان حکیم بفرزند خود میگوید: ای پسر اگر در وجود مرگ شك داری آنرا از خود دور کن، و اگر زنده شدن پس از مرگ را باور نداری بیدار شدن پس از خواب را از خود دور کن ، و چون نمیتوانی هیچیک را از خود دور بنمائی به یقین بدانکه جان تو در دست دیگر است و بالاخره خواب خود را مانند مرگ، و بیداری پس از آن را زندگی بعد از مردن بدان .

مجملاً انسانیکه بخوابد و عمل واجبی یا مستحبی یا سنتی از او فوت شود و از دست بدهد در حقیقت بخواب غافلان فرو رفته و زیانکار گردیده و سرانجامی ناراحتی خواهد داشت، بخلاف کسیکه واجبات و مستحبات دینی را انجام داده و حقوق الهی را ادا کرده و بخواب رفته باشد خواب او محمود است و میتوان گفت این خواب عالمی است که

سراسر آن موجبات تنبیه او و دیگرانست . (مولوی)

نوم عالم از عبادت بـه بود آنچنان علمی که مستنبه بود
و من امروز هیچ چیزی را برای مردم زمانم بهتر از خواب
نمیبینم زیرا مردم دستورات دینی را مراعات نمی نمایند و به احوال خود
بطوریکه باید و شاید رسیدگی نمیکنند و از راه راست منحرف گردیده
و طریق غیر صحیح را برای خود برگزیده اند و هر گاه بنده ای بخواهد
درب صحبت را بروی خود به بندد و متعهد شود با کسی سخن نگوید
چگونه باید بموانع دینی توجه نماید آری خواب یکی از همان آلات
مانعه است .

خدا فرموده: **ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه**
مسئولا (۱) همانا گوش و چشم و دل فردا مسئول آدمی اند . (مترجم)
گوش و چشم و دل بر ورستخیز جمله مسئولند کی باشد گریز
پس بیا امروز فکر خویش کن مرهمی پیدا ز بهر نیش کن
یکقدم بردار و با حق یار شو یاد فردا کن دمی هشیار شو
خواب بطریقی که گفته شد پسندیده است لیکن خواب زیاد مایه
آسیب بسیار است .

و ثابت است که خواب زیاد از آشامیدن بسیار و آن از پر خوری
بی اندازه پیدا میشود، و هر دو نفس را از جاده فرمانبرداری خدا منحرف
میسازند و موجبات قساوت قلب را ایجاد میکنند و نمیگذارند باتفکر
و دقت بکار خود بپردازد و خضوع و خشوع داشته باشد .
و هر گاه بجامه خواب در آمدی چنان پندار که آخرین دیدار

از دنیا را خواهی کرد و برای آخرین بار با وی خدا حافظی کن و خیال کن از خواب بیدار نخواهی شد .

و در این وقت خدا را بزبان و دل یاد کن و از اینکه او تعالی بر امور مخفیانه تو آگاه است درهراس باش و از او درخواست کن تا ترا به انجام وظائف عبادی تأیید فرماید ، زیرا اگر تأیید او نباشد چون از خواب حرکت کنی و عزم انجام عبادات نموده باشی شیطان بتو میگوید هنوز از شب بسیار باقی مانده اند کی بخواب سپس بیدار شو و دستورات دینی را بکار بند منظور ش از اینگونه سخنان آنستکه وقت ترا تلف کرده و از لذت مناجات در دل شب محروم بسازد و نگذارد عرض حالت را حضور اقدس الهی بنمائی :

و بالاخره از استغفار در هنگام سحر فراموش مکن ، زیرا مردم شب زنده دار در آن وقت حال بخصوصی دارند .

« باب چهل و پنجم »

((حسن معاشرت))

در حسن معاشرت با مردم و رفت و آمد با آنها .
حضرت صادق علیه السلام فرموده : یکی از جمله مزایا و فضیلت‌هایی که خدا به بنده اش مرحمت فرموده حسن معاشرت با خلق است که با آنان به نیکی معاشرت کند ، لیکن در مواقع معصیت با آنان همقدم نشود و همکاری ننماید .

و کسیکه در پنهانی خاضع و خاشع باشد و خدا را در نظر بگیرد ،

در آشکار نیز بامردم به نیکی معاشرت میکند .

بنابر این با خلق خدا برای خدا معاشرت کن و در نظر نداشته باش که از دنیای آنها بهره مند شوی ، یا بریاستی نائل گردی ، یا مرتکب ریا و خودنمایی شده و با همکاری آنان و شهرتی که از این راه کسب کرده دست از حدود شرع برداری ، زیرا آنان در این صورت هیچگاه از تو بی نیاز نمیگردند و همواره جزئیات امورشان را از تو متوقع اند ، و در نتیجه بدون هیچ ثمری آخرت از تو فوت خواهد شد .

اکنون در کیفیت معاشرت این نکته را در نظر داشته: که بزرگتر از خود را بمنزل پدر، و کوچکتر را بجای فرزند ، و همسن را مانند برادر بدانی .

و در باره دوستان و معاشران آنچه را بایقین کامل اطلاع پیدا کرده ، بر اثرشکی که از دیگران راجع بدانها در تو ایجاد شده از دست مده ، و دوستیت را بامردم طوری قرار ده که آنان را امر بمعروف و نهی از منکر نمائی و هیچگاه از پند بدوستان خسته نشوی ، و با آنان بخوش خلقی سخن بگو ، و بالاخره رنج خود و راحت دیگران را در نظر بگیر . (نظامی)

عمر بخشنودی مردم گذار	تا ز تو خشنود شود کردگار
سایه خورشید سواران طلب	رنج خود و راحت یاران طلب
گرم شوازمهر وز کین سردباش	چون مه و خورشید جوانمرد باش
راحت مردم طلب ، آزار چیست	جز خجلی حاصل این کار چیست
ملك ضعيفان بكف آورده گیر	مال یتیمان به ستم خورده گیر
روز قیامت که بود داوری	عذر بیاور که چه عذر آوری

واز دوستی که یاد خدا را اذدل تو ببرد و الفت با او ترا از تحت فرمانبرداری خدا خارج بسازد دوری گزین ، زیرا چنین کسی دوست نیست بلکه همراه با شیطان و از اعوان اوست و تمام کوشش او آنست که شیطان را از تو خوشنود بسازد، و در واقع ماریست که از نیش آن باید گریخت .
(مولوی)

یار میجو تا بیابی راه را ورنه کی دانی تو راه و چاه را
یاربد ما راست هین بگریز از او تا نریزد بر تو زهر آن زشت خو
یار را از ره برد آن راه زن مرد نبود آنکه افتد زیر زن
در پایان باید بگوئیم هیچگاه از ابراز حق و حقیقت کوتاهی نمائی ، چنانچه دیدار دوستان ترا از بیان واقع ممانعت نکند که در نتیجه بزبان آشکاری مبتلا شوی .

‘ باب چهل و ششم ‘

((چگونه باید سخن گفت))

کیفیت معاشرت با افراد و غرض اصلی از آنرا بیان کرده، اینک در تعریف کلام و منظور از سخنگوئی را متذکر شده میفرماید : سخن، صافی و ناصافی و علم و جهلی که در قلب آدمی صورت میگیرد اظهار میکند. امیر المؤمنین علیه السلام فرموده : آدمی مانند سیم و زر گرانبھائی است که در گنج زبان خود پنهان شده . (رشید و طواط)

مرد پنهان بود بزیر زبان چون بگوید سخن، بدانندش
خوب گوید ، لبیب گویندش زشت گوید ، سفیه خوانندش

اینك سخنی که میگوئی آنرا در تراز و قرارداد و بسنج و بمیزان عقل و معرفت ، عرضه داشته و به بین اگر آنچه میگوئی برای خدا و در راه خدا باشد بدان سخن گفتگو کن ، و اگر چنان نباشد و هوی و هوس در آن مدخلیت پیدا کند بهتر آنست به سکوت بگذرانی و حرفی نزنی .

و ثابت است که مؤنه و فضیلت و قدر و اندازه هیچ عبادتی بر اعضاء و جوارح ساده تر و با ارزشتر از سخنی نیست که برای خشنودی خدا گفته شود و نعمتهای ظاهری و باطنی حضرت الهی او را در میان بندگان خدا رواج دهد .

مگر دقت نکرده اید که خدای متعال اسرار میان خود و پیمبرانانش که از مکنون علم و مخزون وحی خود بوده تنها بوسیله کلام ادا کرده و پرده از روی نگار زیبای خود برداشته ، و پیمبران او که رهبران خلق و امنای وحی اویند نیز اسرار الهی را بهمان وسیله با مردم بمیان آورده اند .

از اینجا است که نتیجه میگیریم سخن بهترین وسیله ابراز مافی الضمیر ، و بهترین عبادات بنده بصیر است . و نیز بمقایسه میفهمیم که هیچ معصیتی سنگین تر و نزدیکتر به شکنجه و بدتر و با سرزنش تر پیش خلق و خالق از همان نمیباشد .

زبان ، امور نهانی قلبی و خاطرات نهفته را ابراز میکند ، و بوسیله آن اسرار باطنی هویدا میگردد ، و فردای قیامت همه از ناحیه آن مردم بینواریا محاسبه میکنند .

سخن ، شرابست که اگر بر خلاف رضای خدا ظهور پیدا کند عقول

مردم را مست مینماید ، و هیچیک از اعضاء و جوارح به اندازه زبان شایستگی زندانی شدن را ندارند .

یکی از حکیمان گفته زنهار از سخنگوئی نابجا وزشت ، و تاملتوانی زبان بحر فهای ناپسند مگشای ، لیکن اگر بتوانی از ابراز حق و سخنان بموقع خودداری مکن . (مولوی)

این زبان چون سنگ و فم آتش و ش است
آنچه بجهد از زبان چون آتش است

سنگ و آهن را مزن برهم گزاف	که ز روی نقل و گه از روی لاف
زانکه تاریکست و هر سو پنبه زار	در میان پنبه چون باشد شرار
ظالم آن قومی که چشمان دوختند	و ز سخنها عالمی را سوختند
عالمی را یکسخن ویران کند	رو بهان مرده را شیران کند
جانها در اصل خود عیسی دمند	یکزمان زخمند و دیگر مرهمند
گر حجاب از جانها برخاستی	گفت هر جانی مسیح آساستی

گر سخن خواهی که گوئی چونشکر
صبر کن از حرص و این حلوا بخور

و اما سکینه و آرامش و سکوت ، هیئت بسیار عالی و رفیعی است
که هر گاه باهل آن اعطا گردد آنان امینان خدا و اسرار نهانی او را
برای بند گانش ابراز میدارند .

‘ باب چهل و هفتم ‘

((مدح و ذم))

درستایش و نکوهش :

حضرت صادق علیه السلام فرموده : بنده هنگامی بحد کمال بندگی نائل میگردد که ستایش و نکوهش (مدح و ذم) افراد از او در نظرش یکسان باشند و هیچیک برتری بر دیگری نداشته باشد زیرا کسیکه او را خدای متعال به نیکی میشناسد و نزد حضرت الهی او ممدوحست بر اثر نکوهش مردم از وجهه الهی او کاسته نمیشود، و اگر خدای نکرده پیش خدا مذموم و ناپسند باشد بر اثر ستایش آنان، محبوب نخواهد شد. بنابراین بایستی از ستایش هیچکسی خرسند نگردی . زیرا مدح آنان بموقعیت عنداللهی تو نمی افزاید ، برای آنکه با بودن خدا و الطاف ربانی او بهیچوجه من الوجوه آنچه را بنفع تو حکم کنند و یا علیه توقیام نمایند بسود و زیان تو آسیبی نخواهد داشت . (مولوی)

مدح تعریفست و تحریق حجاب	فارغست از مدح و تعریف آفتاب
مادح خورشید مداح خود است	که دو چشم روشن و نامرمد است
ذم خورشید جهان ذم خود است	که دو چشم کور و تاریک و بد است
هر کسی کو حاسد کیهان بود	آنحسد خود مرگ جاویدان بود

و نیز از نکوهش مردم، اندوهناک مباش، زیرا مذمت آنان باندازه ذره‌یی از منزلت تو نمیکاهد، و ترا از درجه اعتباری که داری نمی افکند، بلکه بعوض اینکه از مدح و ذم مردم خوشحال و بدحال شوی به نکوهش

وستایشی که خدای متعال علیه وله توفرموده وشهادت داده واوبهترین گواهان وشهادت اوکار همه مشاهدانرا بسرانجام میرساند اکتفا کن. گذشته ازاین کسیکه نمیتواند نکوهش دیگرانرا ازخود دفع کند ویاستایش مردم را بطرف خود جلب نماید، چگونه شایسته است آدمی بمدح اودلبستگی داشته یا از مذمت اوترسی دردل خود راه بدهد. وتو هم نیز راه ستایش ونکوهش خودرا یکطرفی قرار داده و همواره کاری کن که از ستایش خدا بهره مند شده ورضایت اورا بدست آوری، وبمردم که موجودی ناتوان بیش نیستند واز آب گندیده نطفه آفریده شده وهر بهره ای که عائدشان گردیده از طریق جدیت و کوشششان بوده توجهی ننمائی.

خدا میفرماید: **وان لیس للانسان الاماسعی (۱)** آدمی بهمان اندازه استفاده میکند که پای کوشش بمیان نهاده باشد. (مولوی)

جهد، حقست ودواحقست ودرد	منکر اندر نفی جهدش جهد کرد
کسب کن سعی نما وجهد کن	تا بدانی سر علم من لدن
سعی، شکر نعمت قدرت بود	جبر تو انکار آن نعمت بود
شکر نعمت، نعمت افزون کند	کفر نعمت، از کفت بیرون کند

و فرموده: **ولا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضراً ولا یملکون موتا ولا حیوة ولا نشوراً (۲)** نمیتوانند قدمی بسود و زیان خود بردارند و نمیتوانند مرگ و زندگی و وجود پس از مرگ را در اختیار خود داشته باشند.

(۱) سوره نجم آیه ۴۱.

(۲) آیه ۳ سوره فرقان.

‘ باب چهل و هشتم ‘

((گفتگو))

این باب در بیان مجادله رپیستی آنست :
حضرت صادق علیه السلام فرموده : مجادله و گفتگوی نابجا نمودن
بادیگران درد مزمن پلیدیست چنانچه در انسان خصلتی بدتر از آن
نمیباشد .

مجادله خوی شیطان و از جمله اوصاف ناپسندیست که بدو نسبت
داده و سرچشمه آنرا ازوی دانسته اند .

بنابراین بجز از آدم نادان که بحال خود و دیگری مطلع نمیشد
و از دسترسی بحقایق محروم مانده دم از مجادله نمیزند . (مترجم)

دم مزن از گفتگوی بی ثمر	وز جدل بادیگری بنما حذر
از جدل کان درد بیدرمان بود .	عزت دارین از تو کم شود
نور ایمان را ز تو گیرد بزود	از مقام و مرتبت آرد فرود
خوی شیطان دردلت یابد قرار	زان شوی بی ارزش و بی اعتبار

گویند مردی بحضرت امام حسین علیه السلام عرض کرد : اینک
بدینجای قرار گیرید تا درباره امر دین بایکدیگر سخن بگوئیم .

حضرت پاسخ داد: ای مرد من به امور دینی خود و حقانیت آن
بینایم ، و راه هدایت بروی من گشوده شده ، تو اگر درباره امر دینت
جاهلی و اطلاعی نداری باز گرد و در طلب حقانیت آن بر آی زیرا
مجادله شأن من نیست .

علاوه بر اینکه مجادله بیماری هولناکی است شیطان هم آدمی را وسوسه میکند و بگوش او میخواند که با مردم بمجادله پرداز و با آنان مناظره کن تا آنها ترا آدمی نادان و درمانده نپندارند •

از همه اینها گذشته وقتی که قدم مجادله در میدان مناظره میگذاری از چهار فرضیه خارج نیست :

اول : اینکه تو که با دیگری بمجادله میپردازی دربارهٔ مطلبی است که هر دو تن با خبرید و صحت و سقم آنرا میدانید ، در این صورت دست از نصیحت برداشته و پای فضیحت میان نهاده و بدین ترتیب علم را نابود ساخته‌اید .

دوم : هر دو از حقانیت آن مطلب بی‌اطلاعید و در نتیجه اظهار نادانی کرده و در بارهٔ امری که خبری از حقیقت آن ندارید بمجادله پرداخته‌اید .

سوم : تو از آن مطلب با خبری لیکن رفیق تو اطلاعی ندارد و تو بدین وسیله بروی ستم کرده که او را پیرتگاه جهل و نادانی هدایت نموده‌ای .

چهارم : او مطلع است و تو بی‌خبری و تو بر اثر مجادله‌ایکه با وی بمیان آورده‌ای احترام او را ناچیز گرفته و برای مقام او ارزشی قائل نشده‌ای .

و بالاخره هیچیک از صورتهای چهار گانه قابل توجه نمیباشند .

در خاتمه میگوئیم آدم منصف و حق جو که دست از مجادله بردارد ، معلوم میشود پایه ایمان او استوار است و بخوبی توانسته از عهدهٔ حفاظت آن بر آید ، و عقل و خردش را همراه و همگام خود قرار دهد .

‘ باب چهل و نهم ‘

((سرانجام غیبت))

در این باب از غیبت و سرانجام آن سخن میگوید و میفرماید :
 غیبت بر همه مسلمانان حرامست ، و آدمیکه از دیگری غیبت کند در
 هر حال و هر شرطی که بسر برد گناهکار است .
 غیبت آنستکه صفت شخصی را که عندالله عیب شمرده نشده بزبان
 جاری کرده ، و موضوعی را که خردمندان نقص و عیب نمیدانند مورد
 نکوهش قرار دهی .

لیکن اگر واقعاً عیبی در شخصی موجود باشد که عقلاً آنرا مورد
 نکوهش قرار بدهند و آدمی از او عیب جوئی کند هر چند هم نامبرده
 از آن متأثر باشد غیبت بحساب نمی آید ، و بزره هر گاه نظرش از این
 عیب جوئی اظهار بیان خدا و رسول بوده و بخواهد بدین وسیله عیبی را
 که خدا و رسول نکوهش فرموده اند از وی دور بسازد ، و غرضی هم غیر
 رضای خدا نداشته باشد .

و اما اگر منظورش از این عیب جوئی خودخواهی و تضييع مقام
 و موقعیت ظاهری دیگری بوده ، و جلب خشنودی خدا نباشد ، عملش
 ارزش واقعی ندارد ، هر چند هم کار صوابی از او سرزده باشد .
 هر گاه در غیاب دیگری سخن گفتی و از او عیب جوئی کردی ،
 بلافاصله آن شخص را دیدار کرده از او حلال بوی بخواه ، و اگر تصادفاً
 باودست پیدا نکردی از خدای متعال برای او طلب مغفرت کن .

غیبت، کارهای شایسته و حسنات آدمی را میخورد مانند آتشی که هیزم را میسوزاند و نابود میسازد .

خدای متعال بموسی بن عمران عَلَيْهِ السَّلَامُ خطاب کرد : ای موسی کسیکه از دیگران عیب جوئی کند و درغیا بشان سخنانی بگوید ، اگر توبه کند آخرین کسی است که وارد بهشت میشود ، و اگر از عمل ناشایست خود توبه ننماید و بدون توبه از دنیا برود ، نخستین کسی است که وارد جهنم خواهد شد .

خدا میفرماید : **ایحِب احَدکم ان یأکل لحم اخیه میتا**
فکر هتموه (۱) آیا یکی از شما مسلمانان دوست میدارد که گوشت
 برادر مرده اش را بخورد ؟ هیچگاه چنین نیست بلکه خوردن گوشت
 برادر مرده مکروه طبع بوده .

دوست دارد از شما آیا چو مرد	مر برادر لحم او را تا که خورد
پس شما اکراهتان باشد ازین	پس کنید اکراه از غیبت چنین
لیک غیبت در مقامی واجب است	گویمت گردل بفهمش راغب است
قصد فتنه بینی ار دارد کسی	باتو یا هم دین و هم عهده بسی
غیبتش واجب بود بی گفتگو	تا که مرد و زن پرهیزند ازو

بهمین مناسبت در حدیثی وارد است: از آدم فاسق غیبت کنید و فسق
 او را علنی بسازید تا مردم از او گریزان باشند .

غیبت از جمله اوصاف ناپسندیده ایست که ممکن است بصورت های
 مختلف و از راه های متعددی وجود پیدا کند، چنانچه عیب خلقی و خلقی
 و عقلی و عملی و معامله ای و مسلکی و نادانی و امثال اینها که در افراد

ظهور نماید مورد عیب جوئی و غیبت قرار بدهد و از آنها در مجالس سخن بگوید .

پایه و اساس غیبت و شالوده این بناء ناستوده برده نوع قرار یافته:

- ۱ - غیبت دیگری از آن نظر که خشم خود را فرو نشانند .
 - ۲ - بر دیگران بدین مناسبت کمک و مساعدت نماید .
 - ۳ - تهمت و ناروایی را درباره دیگری به ثبوت رساند .
 - ۴ - خبر بی اساسی را بوسیله غیبت، تصدیق کند .
 - ۵ - دیگران را درباره شخصی بدگمان سازد .
 - ۶ - بمنصب و مقام دیگری حسد بورزد .
 - ۷ - رویه و آئین دیگری را مورد تمسخر و مضحکه قرار بدهد .
 - ۸ - صفت شخصی را بیان کند و مردم را از آن به تعجب و ابدا رد .
 - ۹ - مزاحمت و آزار دیگری را فراهم نماید .
 - ۱۰ - خود را پسندیده و دیگری را ناپسند قلمداد کند .
- اینك باتوجه بمضار و زیانهای فوق العاده غیبت اگر بخواهی از چنگال نابود کننده غیبت براحتی آسوده گردی و پای سلامتی بیرون گذاری ، بجای آنكه از مخلوق بینوا غیبت کنی و عیوب او را نقل هر محفل و مجلسی قرار بدهی بیاد خدا باش و بذکر او پرداز .

(مترجم)

اذکر الله یعنی ای فخر جهان ای توئی واقف ز اسرار نهان
یاد او کن تا تو روحانی شوی عاری از هر کید شیطانی شوی
یاد او کن کو انیس جان ماست باذل انعام و هم احسان ماست
تا درهای اعتبار از همه طرف بروی تو گشوده شود ، و خانه های

حکمت و معرفت و روحانیت بسوی تو مفتوح گردند ، و بعوض گناه ، پاداش نیک در نامه عملت نوشته شود .

« باب پنجاهم »

((ریا کاری))

این باب در ریا و خودنمایی است :

امام صادق علیه السلام میفرماید: در برابر موجود ناتوانی که نمیتواند زنده کند و بمیراند و بهیچوجه از تو مستغنی نمیشد ریا کاری مکن .
ریا ، درختی است که : میوه آن شرك خفی است ، و ریشه آن نفاق و دوئیت است .

فردای قیامت در کنار میزان عدل الهی به آدم ریا کار میگویند:
اینک پاداش کارهای خود را از کسانی که اعمال را برای آنان انجام داده ای اخذ کن ، و بهین چه کسانی را عبادت میکردی و نیازمندیهات را از آنها میطلبیدی و بچه مردمی امیدوار و از چه کسانی خائف بوده ای .
و از این نکته نباید فراموش کرد که تو بهیچوجه من الوجوه نمیتوانی اسرار باطنی خود را از ذات اقدس الهی او پوشیده بداری ، و با او بمکاری پردازی ، زیرا هر چه در اندیشه خدعه و مکر با او بر آئی باز با خود مکر نموده ای که فرموده : **يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (۱)** با خدا و مؤمنان ، خدعه میکنند بی خبر از آنکه با خود مکر مینمایند .

در اعمال و رفتاری که افراد بشر انجام میدهند از همه بیشتر و از هر موقعی فراوانتر که آدمی مرتکب ریا میشود : در دیدن و گفتگو کردن و خوردن و آشامیدن و آمد و رفت و معاشرت با مردم و لباس پوشیدن و خندیدن و نماز گذاردن و حج و جهاد کردن و قرائت قرآن و سایر عبادات ظاهره است ، در نتیجه کسی که باطن خود را از غیر خدا پاک سازد و خشوع قلبی ابراز بدارد و خود را با تمام جدیتی که در انجام کارها بجای می آورد مقصر بداند و پیوسته همین رویه را شیوه خود قرار دهد ، شکر گذاری کند که وی از جمله مردمیست که ممکن است از ریا و نفاق دور باشد .

« باب پنجاه و یکم »

((زیان حسد))

این باب در حسد و زیانهای آنست میفرماید :

آدم حسود پیش از آنکه بشخص محسود زیانی وارد آورد بخود ضرر میرساند، زیرا حال چنین آدمی مشابه با شیطانست که بر اثر حسد، لعنت دائمی را برای خود خرید ، و مقام برگزیدگی و هدایت و بهره مند گردیدن از حقایق عهد خدا و اصطفاء برای آدم عَلَيْهِ السَّلَام برقرار شد .

و از آنجا که زیان حسد بنفع محسود تمام میشود ، کاری کن محسود دیگران واقع گردی و بکسی حسد نوری، زیرا برای همیشه ترازوی حسود خالی و سبک است ، و ترازوی محسود گرانبار ، و روزی هر کسی معلوم ، بنابراین آدم حسود از حسادت خود نفعی نمیبرد ،

و بمحسود زیانی وارد نمیسازد . (مولوی)
 خود حسد نقصان و عیب دیگر است بلکه از جمله کمیها بدتر است
 آن بلیس از ننگ و عار کمتری خویشتن افکند در صد ابتری
 از حسد میخواست تا بالا بود خود چه بالا بلکه خون بالا بود
 آن ابو جهل از محمد ننگ داشت وز حسد خود را بیالا میفراشت
 بوالحکم نامش بدو ابو جهل شد ای بسا اهل از حسد نااهل شد
 ریشه حسادت از کوردلی و انکار فضل خداست، و این هردو بالهای
 کفرند که اگر کسی چشم دلش روشن نباشد رحمت خدا را نمی بیند
 و فضل او را انکار مینماید ، و سرانجام به بلای کفر مبتلا میگردد .
 بر اثر حسادت بود که قابیل دست بقتل هابیل زد و آن برادر را
 که پشت و پنااهش بود از پای درآورد ، و برای همیشه بزندان پشیمانی
 و هلاک دائمی گرفتار شد و در حقیقت خانه دنیا و آخرتش را خراب کرد.

(مولوی)

این جسد ، خانه حسد آمد بدان کز حسد آلوده گردد خاندان
 خانمانها از حسد گردد خراب باز شاهی از حسد گردد غراب
 شخص حسود موفق بتوبه نمیشود زیرا همواره بر این عقیده
 پابرجاست ، و در واقع حسد، جزء لاینفک اوشده و طبیعی او گردیده و
 هیچ معارض و سببی تاب مقاومت با آنرا ندارد، و ثابت است صفت زشتی
 که طبیعی شخصی بوده قابل تغییر نیست و اصولا امید بهبودی آن
 نمیباشد . (جامی)

آنکه ناکس فتد در اصل سرشت بتقالیب دهر ، کس نشود
 سگ مگس را اگر کنی مقلوب قلب او غیر سگ مگس نشود

« باب پنجاه و دوم ، ((سرانجام طمع))

این باب در طمع و عاقبت آنست میفرماید :

خبردارم که کسی از کعب الاحبار پرسید : چه چیز مایه صلاح دین ، و چه چیز موجب فساد و نابودی آن است ؟ پاسخ داد : عملی که از همه بیشتر دین را اصلاح میکند و پایه آنرا استوار میدارد پرهیزکاریست ، و کاری که از همه بیشتر در فساد و نابودی آن کمک مینماید طمع است ، سائل پاسخ اورا پسندیده و گفته اورا تصدیق کرد .

دین و ایمان خلق شد برباد دانی از چیست از طمع ایداد
دست بردار از طمع کاخر می نبرده نصیب خود شداد

طمع ، شراب مخصوص شیطانست که باده‌یی از آنرا بدست ستمکار خود بیاران خصوصی خویش میخوراند و آنرا از ساغر خود مست میسازد ، و کسی که از جام او سرمست گردد بهوش نیاید و افاقه پیدا نکند مگر هنگامیکه خود را همراه با ساقی بدکارش در آتش شکنجه دردناک خدا گرفتار به بیند .

در باره طمع همین بس که هر کس بدام آن بیفتد دینش را بدینا میفروشد و نعمت گرانبار دین را به نعمت پر آزار دنیا بدل می کند ، و بالاخره بعدایی عظیم که بالاتر از چنین معاوضه‌ای نیست مبتلا خواهد شد .

خدا میفرماید: **اولئك الذين اشترؤا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة (۱)** اینان کسانی هستند که متاع گمراهی را به بهاء هدایت خریده و شکنجه دائمی را به بخشش الهی عوض کرده اند .

امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده : بهر کسی که میخواهی امیر براو باشی سفره بذل و بخشش خود را برای او بگشا ، و از هر کسی که بی نیاز گردی همتای او خواهی بود و بهر کسی که نیازمند شدی گرفتار او خواهی بود .

آدم حریص کسی است که بدون اطلاع خود اولباس ایمان از او سلب میشود ، زیرا ایمان مانع بنده و طمع است و پرده آویخته میان آنها، و باو خطاب میکند ای یار من خزینه های خدا از بخششهای الهی او مملو است و او پاداش هیچ نیکوکاری را ضایع نمیفرماید ، و بالاخره همواره بخزائن بی پایان خدا چشم داشته و از آنچه در دست مردم است که باهمه گونه ناراحتیها مخلوط گردیده بی نیاز شو .

ایمان، انسان مؤمن را به توکل بخدا و قناعت و سازش باندکی ازمایه دنیا و دست برداشتن از آرزوهای طولانی و ملازمت کردن از فرمانبرداری خدا و ناامید شدن از خلق خدا میخواند .

در نتیجه کسیکه بدستورات آن عمل کند ایمان از او برکنار نمیشود و به اصلاح او میکوشد، و اگر دستورات آنرا زیر پا گذارد از وی دست برمیدارد و او را به شئامت طمع مبتلایمیسازد و از وی مفارقت می نماید .

« باب پنجاه و سوم » ((سخاوت و بخشش))

در سخاوت و بخشش است :

حضرت صادق عليه السلام فرموده : سخاوت یکی از خویهای برجسته پیمبران و پایه استوار ایمانست .

بنده مؤمن همواره اوقات ، بخشنده است ، و شخص با سخاوت صاحب یقین و عالی همت است .

همت عالی ز فلک بگذرد مرد تواند ز ملک بگذرد
همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند بجائی رسیده اند

زیرا سخاوت پرتو خورشید تابناک یقین است ، و کسیکه بتواند بمقصود خود نائل گردد بذل و بخششی که میکند هر چند هم که افزون باشد در چشم او اندک است .

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده : طبیعت دوست خدا و سرشت او بر اساس سخاوت استوار گردیده .

سخاوت صفتی است که بر همه چیز برقرار میگردد و کمترین موضوعی که مصداق آن بوده دنیا است .

از جمله نشانه های سخاوت و سخاوت مند آنست که بدارنده دنیا و مالک آن توجهی ندارد : مؤمن باشد یا کافر ، فرمانبردار باشد یا معصیت کار ، بزرگوار باشد یا حقیر .

سخاوت مند ، بدیگری میخوراند و خود گرسنه بسر میبرد ، برهنه را

میپوشاند و خود عریان حرکت میکند ، بدیگری اعطا مینماید و خود از پذیرش هدیه خودداری میکند ، دیگران بدو منت دارند و او بکسی منت نمیگذارد .

سخاوتمند اگر مالک همه دنیا شود و بود نبود آن در تحت اختیار وی در آید خود را مانند بیگانه‌ای در آن مشاهده میکند، چنانچه اگر تمام مایملک خود را در ظرف یکساعت در راه خدا به بخشاید رنجشی در وی احساس نشود .

چنانچه ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین علاوه بر آنکه ثروت و مالیه خود را در راه خدا به نیازمندان کرم میکردند و اظهار رنجشی و نگرانی نمیفرمودند از بذل جان هم فرو گذاری نمینمودند ، چنانچه در زیارت جامعہ بدین رویه اعتراف میکنیم : و بذلتم انفسکم فی مرضاته و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه - از بذل جان در راه خشنودی او فرو گذاری ننمودید و در راه رضایت او تعالی در برابر همه نا گواریه‌ها شکیبائی ورزیدید .

رسول خدا ﷺ فرموده : سخاوتمند بخدا و مردم و بهشت برین نزدیک است و از آتش جهنم دور ، و بخیل از خدا و خلق و بهشت دور و به آتش جهنم نزدیکست ، و سخاوتمند کسی است که بذل و بخشش خود را ولو بگرده نان یا شربت آبی باشد در راه خدا بنماید .

و فرموده : سخاوتمند کسی است که مایملک خود را به نیازمندان بذل میکند ، و آدمیکه ثروت خود را در راه نافرمانی خدا بذل نماید در حقیقت بارشکنجه و خشم خدا را بدوش میکشد و او از همه مردم نسبت بخودش بخیل تر است ، با این وصف غیر ممکن است بتواند بدیگری

بخششی بنماید برای اینکه از هوای نفسانی خود پیروی کرده و از فرمان حق متعال سرپیچی نموده •

بنابر این معلوم میشود بهترین سخاوتهای پازدن بهوای نفسانی و ارتکاب شهوات و خوشیهاست (مولوی)

پند من بشنو که تن بند قویست	کهنه پیرون کن گرت میل نویست
لب به بند و کف پراز زبر گشا	بخل تن بگذار و پیش آور سخا
ترك لذتها و شهوتها سخاست	هر که در شهوت فروشد بر نخاست
این سخا سرویست از شاخ بهشت	وای او کز کف چنین شاخی بهشت
عروة الوثقی است این ترك هوی	بر کشد این شاخ جانرا بر سما
تا برد شاخ سخا ای خوب کیش	مرترا بالا کشان تا اصل خویش

شعر مولوی اشاره بحدیثی است که فرموده سخاوت درختی است از درختان بهشت که شاخهای آن بر فراز دنیا قرار گرفته کسیکه یکی از آنها را دست آویز خود نماید ویرا به بهشت هدایت کند •

خدا میفرماید : **وَلِيَحْمِلْنَ اَثْقَالَهُمْ وَاثْقَالًا مَعَ اَثْقَالِهِمْ (۱)**
 بارهای سنگین خود و دیگرانرا بدوش میکشند •

رسول خدا ﷺ فرموده : خدای متعال بفرزند آدم خطاب میفرماید : ای آدمیزاد سلطنت و یرة من ، و ثروت : ثروت من است .
 ای بینوا کجا بودی آن هنگام که من مایملک خود را در تصرف داشتم
 و از تو اثری نبود ، تنها چیزی که در اختیار داری لقمه نانی است که
 آنرا با خوردن فانی میسازی ، و جامه ایست که آنرا با پوشیدن کهنه
 میکنی یا مالیه ای که آنرا به بیچارگان تصدق مینمائی ، درعین حال

بازهم معلوم نیست مورد بخشش خدا قرار بگیری یا بعذاب او گرفتار شوی، اینک سعی کن مال دیگری از مالیه خودت پیش تو محبوبتر نباشد.

امیر المؤمنین علیه السلام فرموده : آنچه را پیش فرستاده در اختیار مالکان آنهاست ، و آنچه را بجای گذارده مال وارثانست ، و آنچه باتست راهی بجز از غرور بدان نداری ، تا کی در طلب دنیا وزر و زیور آن برمی آئی ، و تا چند ادعای نابجا میکنی میخواهی خود را بیچاره و دیگری را بی نیاز بسازی ؟!

« باب پنجاه و چهارم »

((داد وستد))

در گرفتن و دادن :

حضرت صادق علیه السلام فرموده : کسیکه گرفتن از دیگران را از بخشش خود به آنان دوست تر بدارد زیانکار است ، زیرا او بر اثر غفلت و نادانی خود دنیای فانی را برتر از آخرت باقی دیده .

اینک شایسته است آدم مؤمن هر گاه از دیگری اخذ میکند زیاده از حقش طمع ننماید، و هر زمان اعطا مینماید در راه حق و موافق بادستور حق و از حق خود بدهد .

بسیاری از افرادند که در هنگام اخذ عطیه دیگری دین خود را بی گمان از کف میدهند ، وعده‌ای از بخشند گانند که خشم خدا را بدینوسیله برای خود میخرند، و بالاخره هیچیک از این دورویه درخور اخذ و اعطا نبوده و مسلم است کسی میتواند بسادگی نجات پیدا کند

که در اخذ و اعطا کمال تقوی و پرهیزکاری را رعایت نماید و از ریسمان ورع کمک بگیرد .

باری هر گاه بخوبی دقت کنیم مردم را در دادن و گرفتن بدو صورت عام و خاص مشاهده میکنیم :

خاص کسی است که نمیتواند با دقت کامل ورع و تقوی را مورد نظر قرار میدهد چنانچه تایقین نکند فلان غذا حلال است از وی استفاده نمینماید و اگر کار دش به استخوان برسد ناگزیر برای سدّ جوع بقدر ضرورت از آن میخورد .

عام کسی است که دقت مزبور را مورد نظر قرار نمیدهد بلکه همین اندازه که از غصبی و دزدی بودن بی اطلاع بود از آن غذا استفاده میکند و میگوید زیانی نبرده زیرا آن مال از من و در دست انتفاع من است و معلومست که مطابق با حکم الله ظاهری رفتار کرده و مالیهاش را در راه خشنودی خدا انفاق نموده .

« باب پنجاه و پنجم »

((دوستی و برادری))

در بیان دوستی و برادری است :

حضرت صادق علیه السلام فرموده : سه چیز است که در هر عصر و زمانی عزیزالوجود و کم نظیراند :

یکی - برادری در راه خداست که آدمی برای جلب رضایت و خرسندی ذات اقدس الهی با افراد طرح دوستی بریزد .

دوم - زن نیکو کاری که باشوهر خود الفت داشته و با او در راه خدا و آئین او همقدم شده و از دین خدا پشتیبانی نماید .

سوم - فرزندی که بحد کمال رسیده و آداب معموله میان پدر و فرزند را بنوعی که باید و شاید مراعات نماید .

و کسی که از این سه نعمت بهره‌مند گردد، و سفرهٔ بابرکت این نعمتها در خاندان او گسترده شود، بسعادت دنیا و آخرت موفق شده و از لذائذ هر دو جهان کامیاب گردیده .

در نتیجه ازدوستی آدمی که بعنوان طمع دنیوی یا ترس از نارا احتیهای دنیا یا تمایل پیدا کردن بامور ظاهری یا ثروت یا خوردن و آشامیدن دم ازدوستی میزند و شالودهٔ آنرا طرح میکند دوری کن . (مولوی)

دوستی جاهل شیرین سخن کم‌شنو کان هست چون زهر کهن دوستی زابله ، بتر از دشمنی است او بهر حيله که دانی راند نیست و از آن طرف در صدد برآی دوستان پرهیز کاری بدست آوری و تاملتوانی در راه وصول بدانها و لودرتاریکیها و ظلمات ارض که بوده و بفنای عمر هم تمام شود کوشش کن زیرا خدای متعال پس از وجود انبیاء هیچکس را پایه آنان نیا فریده و هیچ نعمتی بهتر از نعمت مصاحبت با آنها نیست .

خدا میفرماید: **الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین (۱)**

آنروز برخی از مردم بادیگران بدشمنی میپردازند مگر پرهیزکاران که بدین عمل ناشایست اقدام نمیکنند .

و بالاخره ایندسته از دوستان، رفیقان جانی اند که باید در راهشان

جان داد و دست از دامنشان برنداشت . (ابن یمین)

دلا یاران سه قسم اند از بدانی: زبانی اند، و نانی اند، و جانی،

بنانی نان بده از در برانش نوازش کن بیاران زبانی

ولیکن یار جانی را بدست آر بجانش جان بده تا میتوانی

و من خیال میکنم هر که در این زمان بخواهد دوستی بدون عیب

بدست آورد که مورد توجه و علاقه او باشد: بلاشک بدون رفیق خواهد

ماند و از این نعمت برخوردار نمیشود، آیا تا بحال باین نکته توجه

نکرده ای که از برترین کرامتهائی که خدا به پیمبران بزرگوارش

عنایت فرموده و اسباب اظهار دعوتشانرا بدین وسیله فراهم ساخته

دوست امین و ولی دلسوز بوده، بهمین قیاس از برترین کرامتهائی که

بدوستان و اولیاء و برگزیدگان و امینان مرحمت نموده مصاحبت

با پیمبران خود بوده که آنانرا بدوستی بارهبران توحید موفق داشته،

و همین شایستگی حاکی است از آنکه هیچ نعمتی در دنیا و آخرت پس

از معرفت خدا برتر و بزرگوارتر از مصاحبت در راه خدا و دوستی برای

جلب رضایت حضرت او نمیشد.

« باب پنجاه و ششم »

((مشورت در کارها))

این باب در بیان مشورت در کارها و کیفیت آنست :

حضرت صادق علیه السلام فرموده: برای انجام کارهای خود مخصوصاً

اموریکه امر دین در آنها مدخلیت دارد، باشخصی بمشورت پرداز که

دارای پنج خصلت باشد :

۱ - عاقل باشد، که بتواند دستورات مشورتی را موافق بامیزان عقل صادر کند و از آن نعمت کامیاب شود .

۲ - عالم باشد ، تا مطابق باموازین علمی رفتار نماید .

۳ - تجربه کار باشد، که اگر سخنی بگوید خود تجربه کرده باشد.

۴ - تا میتواند ازپند و اندرز خودداری نکند، و کسیکه با او بمشورت میپردازد اگر بداند بزیان اوست ازموعظه کردن او دست برندارد و زیان آنرا بوی تذکر بدهد .

۵ - پرهیز کار باشد ، و نظریه تقوی را درخصوص مشاوره با او تأمین نماید .

و اگر تصادفاً آدمیکه متصف بصفات مزبوره باشد بدست نیابوردی، خودت طوری مقدمات را فراهم بساز که بدان صفات متصف شده، سپس باعزم راسخ و توکل بخدا بدانکار اقدام کن تا بدانچه بصلاح و صواب تو باشد کامیاب گردی .

لیکن درخصوص امور دنیوی که ارتباطی بامردینی ندارد محتاج بمشورت نبوده و بلادرنگ به انجام آنها اقدام کرده تا ازبرکت لذائد دنیوی و شیرینی طاعات استفاده کنی .

مشورت ، اساس تحصیل علم و کمالست ، و آدم خردمند کسی است که از نعمت مشاوره دانش نوینی بدست آورد و بدان وسیله بمراد خود برسد .

مثل کسیکه در کارهای خود با اهل مشورت بمشاوره میپردازد، مثل شخصی است که در آفرینش و فناء آسمانها که هر دو از نظر و فکر او

بالا تر و فوق طاقت اویند به تفکر پردازد، و هر چه بیشتر در باره این دو موضوع دقت کند بهتر و بالا تر ممکن است در دریا های انوار معرفت و شناسائی خدا غوطه ور شود و درهای عبرت و یقین بروی او گشوده تر گردد .

همواره با کسی مشورت کن که عقل تو درستی و اطلاع او را تصدیق نماید، و اگر کسی بخردمندی و دیانت شهرت پیدا کرده لیکن مورد تصدیق عقل تو نمیشد و او را به اطلاع و دانائی نمیستاید، بمشورت پرداز .

و هر گاه با کسی که دلت بدو متوجه است و راستی و درستی او را تصدیق مینماید مشورت کردی از راهنمایی او مخالفت مکن و خلاف مراد خود را در مخالفت کردن با او مداخله مده، زیرا هر گاه موافقت با مقصود خود کردی پیروی از نفس اماره نمودی برای آنکه نفس اماره همواره از قبول حق خودداری مینماید و ثابت است مخالفت کردن با نفس در برابر پذیرش حقایق از هر چیزی بموقع تراست .

خدای متعال میفرماید: **و شاورهم فی الامر (۱)** در خصوص انجام کارهای خود با مردم شایسته و بایسته بمشورت پرداز .
ایضاً: **وامرهم شوری بینهم (۲)** کارهای مردم و انجام آنها در میان خودشان بمشورت گذارده میشود و بدین ترتیب امور خود را اداره مینمایند .
(مولوی)

امرهم شوری، بخوان اندر صحف یار را باش و مکن از ناز اف

(۱) آیه ۱۵۹ سوره آل عمران .

(۲) سوره شوری آیه ۳۸ .

یار باشد راه را پشت و پناه
چونکہ در یاران رسی خامش نشین
چونکہ نیکو بنگری یار است راه
اندر آن حلقه مکن خود را نگین
در نماز جمعہ بنگر خوش بهوش
جملہ جمعند و یک اندیش و خموش
امرہم شوری برای این بود
در تشاور سہو کمتر میرود
کاین خردها چون مصابیح انور است
بیست مصباح از یکی روشنتر است
مشورت کن با گروه صالحان
بر پیمبر امر شاورہم بدان

« باب پنجاہ و ہفتم »

((سرانجام بردباری))

دربارہ حلم و بردباری :

حضرت صادق علیہ السلام فرمودہ : بردباری چراغ خداست کہ آدم
بردبار را بہ پیشگاہ خدا و مجاورت با جناب کبریائی اورہنمائی میکند،
و آن آدمی حلیم و بردبار است کہ نورہای معرفت و توحید الہی در
کشور قلب او پرتوا فکنند و دل او را نورانی سازند .

حلم و بردباری، بر پنج پایہ و اساس محکم، استوار گردیدہ :

۱ - بردبار، عزیز و محترم بودہ، در نظر مردم خوار و بیمقدار گردد.

۲ - راستگو باشد، مردم او را بدروغ متہم سازند .

۳ - مردم را براہ حق و حقیقت بخواند، و آنان او را حقیر شمارند .

۴ - بدون هیچ جرمی او را آزار نمایند .

۵ - در طلب حق بر آید، و دیگران با او مخالفت کنند .

(مترجم)

بردبار آنکو که حق گوید مدام خلق را در حق او باشد کلام
 راست گوید مردمان بی فروغ صدق او را جمله دانندی دروغ
 بی سبب خیزند بر آزار او طعنه ها آرند اندر کار او
 خوار و بیقدرش نمایند آنچنان که شود از خواریش گریان جهان
 اینچنین است حالت مرد حلیم حلم مصباح خداوند علیم
 گر ترا از حلم شد تیغی بدست می نیارد هیچکس بر تو شکست
 خوش بدین مضمون گفته مولوی آن حکیم ار گفته اش را بشنوی
 تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر
 باری هر گاه شخص بردبار موفق شود که بپایه های پنجگانه
 بردباری دست یابد و این بار سنگین را بسلامت بمنزل رساند بصواب
 و راستی رسیده .

هر گاه با آدم نادان و سفیهی روبرو شدی از او اعراض کن و
 به پرسشهای او پاسخ مده تا مردم هم بدین وسیله یار و مدد کار تو باشند،
 زیرا کسیکه با آدم نادان همکلام شود و بگفته های بی مغز او پاسخ دهد
 مانند آدمیست که هیزم را بر روی آتش نهاده باشد و همچنان که بدون
 هیچگونه تأمل آتش هیزمهای او را میسوزاند ، گفتار نغز این شخص
 هم بر فراز آتش جهالت شخص سفیه قرار میگیرد از بین میرود .

رسول خدا ﷺ فرموده: مثل انسان مؤمن مثل سرزمین پهناور
 بابر کتی است که مردم از منافع آن برخوردار میگردند و بار آزار
 خود را بر روی آن می افکنند، و ثابت است کسیکه متحمل آزار خلق
 نشود و بر جفا آنان شکیبائی نورزد از خشنودی خدا بهره مند نمیگردد

زیرا رضایت خدا همواره توأم با آزار خلق است .

از تو میخواهی رضای کردگار از جفای خلق کمتر کن فرار
گویند مردی به اخنف بن قیس گفت در اینهمه سخنانی واهی و
غرض آمیزی که گفتم ترا در نظر داشتم ، وی در پاسخش گفت من هم
باقدم صبر و بردباری از تو در گذشتم .

رسول خدا ﷺ فرمود: من مبعوث شدم تا مرکز حلم را بدست
خود برقرار سازم، و کان علم و دانش را کشف نمایم، و در خانه صبر را بروی
مردم بگشایم، راست فرمود آنچه گفت خود هم عملاً بدیگران نشان داد .
حقیقت حلم آنست که کسی که بتوبدی میکند و بمخالفت میپردازد،
و توهم از عهده انتقام او برمی آئی ، در عین حال از کرده او در گذری و
عفو کنی . (مولوی)

عفو کن ای میر بر سختی او	در نگر در درد و بدبختی او
تا ز جرمت هم خدا عفو کند	ذلت را مغفرت در آکند
تو ز غفلت بس سبب شکسته ای	بر امید عفو دل بر بسته ای
عفو کن تا عفو یابی در جزا	میشکافد مو ، قدر اندر سزا
مو شکافا نه قدر را هوشدار	قصه مارا تو نیکو گوشدار

در دعا هم وارد شده: پرورد گارا سفره فضل و رحمت تو گسترده تر
و حلم و بردباری تو بزرگتر از آنست که کارهای مرا مورد مؤاخذه خود
قرار دهی و مرا با انجام خطا کاریهای خود ذلیل و خوار گردانی .

(عماد فقیه کرمانی)

یا رب مکن ز حلقه پا کان بدر مرا
حرمان مکن نصیب ز حسن سیر مرا

بیدارئی و ذوقی از آن عالم به بخش
 کز سر برون رود هوس خواب و خور مرا
 در عالم از نظر نکنی لحظه بلطف
 بر صفحه وجود نماند اثر مرا
 تیر و کمان چرخ دلم را هدف کند
 هر لحظه گرنه حفظ تو باشد اثر مرا
 باشم فتاده از همه چشمی بسان اشک
 گر چشم رحمت نکند يك نظر مرا
 مستم ز جام غفلت و هستم امیدوار
 کز رحمت آوری سحری باخبر مرا

‘ باب پنجاه و هشتم ‘

((فروتنی))

این باب در صفت تواضع و اهمیت آنست :

حضرت صادق علیه السلام فرموده : ریشه و اصل همه بزرگواریها و مراتب عالیه و آبرومند ، فروتنی است ، و اگر تواضع زبان میداشت و میتوانست بامردم سخن بگوید و گفتارش را بآنان بفهماند حقایق و اسرار نهانی را که از سرانجام تواضع بدست می آید و مردم متواضع تحصیل میکنند بیان میکرد .

فروتنی صفتی است که انسان متواضع آنرا برای خدا و در راه خدا بکار برد ، و هر گاه غیر از این باشد خدعه و مکر است ، و هر گاه

کسی برای خدا فروتنی نماید خدای متعال او را بزرگوار گردانیده و بر بسیاری از بندگانش برتری میدهد. (مترجم)

کسی کو تواضع نماید فعال	خدایش دهد عزت بی همال
بزرگش نماید بهر دو جهان	کند برترش از همه بندگان
عزیزش نماید چو در و گهر	کند واقفش از همه خیر و شر

از یکی از مطلعان پرسیدند تواضع چیست؟ پاسخ داد فروتنی آنست که در برابر امر حق خاضع باشد، و سخن گرانها و باحقیقتی که میشوند اگر چه از کودک خوردسالی باشد بگوش قبول بشنود و مطیع و منقاد آن گردد.

بسیاری از انواع کبر و منیت است که آدمی را از استفاده نعمت علم جلو گیری میکند و نمیگذارد سخن حق را بپذیرد و در برابر آن خاضع و فروتن باشد، و آیات بسیاری در نکوهش و مذمت متکبران وارد شده.

متواضعان و فروتنان صورتهای نورانی و سیماهای گیرائی دارند که فرشتگان آسمانها و عارفان زمینی آنانرا میشناسند.

خدا میفرماید: **وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجَالٌ يَعْرِفُونَ كَلَامَ سَيِّمَاهِم (۱)**
در میان بهشت و جهنم حجابهای عالیه برقرار شده و بر فراز آنها مردان بزرگواری که مرادائمه طاهرینست قرار گرفته که همه افراد محشر را بانسانهای مخصوصشان میشناسند.

ایضاً: **مَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ**

و یحبونه اذلة علی المؤمنین. اعزة علی الکافرین (۱) هر گاه یکی از شما از دین برگردد و پشت پا به آئین الهی بزند در اندک وقتی خدای منان بجای آنها دیگرانرا برمیگزیند که آنها خدارا و خدا هم آنانرا دوست میدارد ، ایندسته از برگزیدگان کسانی هستند که در برابر مؤمنان متواضع و افتاده و در برابر کافران با کمال خشونت و سرسختی اظهار شخصیت مینمایند .

ایضاً : ان اکرمکم عندالله اتقیکم (۲) همانا گرامی ترین شما مردم در پیشگاه خدای متعال کسی است که از مابقی شما متقی تر و پرهیز کارتر باشد .

ایضاً : فلا تزکوا انفسکم (۲) خود را پاک مشمارید و منیت بخرج مدعید پایه محکم تواضع آنستکه آدمی بزرگواری و هیبت و عظمت خدارا در نظر بگیرد و در برابر ذات اقدس او فروتنی نماید و خود را بهمین مناسبت ناچیز دیده و اظهار حقارت کند . (سعدی)

یکی قطره باران زابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید
که جائی که دریاست من کیستم گر او هست حقا که من نیستم
چو خود را بچشم حقارت بدید صدف در کنارش بجان پرورید

خدای متعال هیچ عبادتی را نمیپذیرد و اظهار خشنودی نمیفرماید جز اینکه باب آنها تواضع قرار میدهد .

و بغیر از بندگان مقرب خدا و آنانکه در بحر توحید او غوطه ورند

(۱) آیه ۵۹ سوره مائده . (۲) سوره حجرات آیه ۱۳ .

(۳) سوره نجم آیه ۳۳ .

دیگران مقصود اصلی تواضع را نمیفهمند .

خدا میفرماید : **وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (۱)** بندگان خدای مهربان مردمی هستند که بر روی زمین حرکت میکنند با کمال آرامش و تواضعند و چون جاهلان با آنها بدرستی سخن میگویند آنان بنرمی پاسخشانرا داده دعا بآنها مینمایند .

خدای متعال هم بزرگوارترین آفریدگان و سید مردمان محمد صلی الله علیه و آله را فرمان داده تافروتنی کند و متواضع باشد که فرموده : **وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۲)** در برابر پیروان و مؤمنان بخودت فروتنی و تواضع کن .

تواضع کشتزار خضوع و خشوع و ترس و آزرم از خداست و ثابت است اینگونه زراعت جز در کشتزار تواضع در سرزمین دیگری نمیروید . و شرافت و بزرگواری بتمام معنی ویژه مردمی است که در راه خدا و جلب توجه جناب او متواضع باشند .

« باب پنجاه و نهم »

((پیروی از دیگران))

در این باب کیفیت اقتداء و پیروی از دیگران را بیان کرده میفرماید : پیروی از دیگران و توجه به آنان بر اثر ارتباط مناسبی است که در آغاز

کار میان ارواح مردمان برقرار شده و پیوستگی آنها و نورانیتشان بنورانیت حضرت پروردگاری بوده ، و از این بیان معلوم میشود که اقتداء غیر قابل انکار همانستکه گفته شد نه آنکه خیال کنید اعمال ظاهری، و پیوستگی با حکیمان و اولیا و ائمه موجبات دوستی و اقتداء را فراهم میسازد .

خدا میفرماید : **یوم ندعو کل اناس بامامهم (۱)** فردای قیامت همه مردم را بارهبرانشان میخوانیم .
یعنی رستگاری و موفقیت نصیب کسی است که بر رهبر با حق و حقیقتی اقتدا کرده و از او تبعیت نموده باشد .

ایضاً: **فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتسائلون (۲)**

چون در صور دمیده شود حسب و نسبی میان مردم باقی نمیماند و آنان از آن پرسیده نمیشوند .

امیر المؤمنین علیه السلام فرموده: ارواح مردمان پیش از آنکه بدین کالبد در آیند مانند لشگریانی بودند که همه در میدان گرد آمده باشند، و هر گاه در آن عالم اتحاد و دوستی میانشان برقرار بوده در این عالم همان ائتلاف و تبعیت فیما بینشان پایدار است ، و اگر افتراق و فاصله داشتند در این جهان نیز کارشان باختلاف و دوئیت و عدم تبعیت میگردد .

از محمد بن حنفیه پرسیدند چه کسی ترا فرهنگ آموخت و تأدیب کرد؟ پاسخ داد بر اثر افاضه ای که خدای متعال در نفس من برقرار ساخت مرا تأدیب فرمود، و آن اینست که هر گاه از خردمندان کارهای شایسته‌ای

(۱) سوره اسری آیه ۷۳ .

(۲) سوره مؤمنون آیه ۱۰۳ .

مشاهده کردم پیروی نموده، و از نادانان کارهای نامناسبی که دیدم ترك کردم و مرتكب نشدم، همین توجه موجب شد که گنجهای علم و دانش و راه راست بروی من گشاده شد.

مردمان زیرك باید بدانند هیچ رویه و دستوری برای آنان بهتر از اقتداء کردن بدیگری نمیباشد، زیرا پیروی از دیگری راه را برای آنان روشن میسازد، و مقصد صحیح تر و سودمندتر را بدانها نشان میدهد. خدا به عزیزترین آفریدگانش میفرماید: **اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده (۱)** ای پیمبر ما اینان مردمی هستند که خدای متعال آنها را بر راه الهیت خودش رهبری فرموده تا از رویه آنها سرمشق بگیر و بدیشان اقتداء کن.

ایضاً: **ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا (۲)** سپس بتو وحی کردیم از آئین ابراهیم که آئین روشنی است پیروی کن. بنابراین باید فهمید هر گاه بغیر از اقتدا و پیروی راه دیگری در نظر بودی خدای متعال پیمبران و اولیاء گرامش را بدان دعوت میکرد و به آن مسلک میخواند.

رسول خدا ﷺ فرموده: در دلهای مردمان نور است که بغیر از پیروی بانیکان و راه حق بهیچ وسیله دیگری درخشندگی پیدا نمیکند و آن نور پیمبرانست که در دلهای مؤمنان بگروگان سپرده شده.

(مولوی)

پیرو پیغمبرانی ره سپر طعنه خلقان همه بادی شمر

(۱) آیه ۹۰ سوره انعام.

(۱) آیه ۱۲۴ سوره نحل.

یکزمانی صحبتی با اولیا	بهتر از صد ساله طاعت بیریا
گرتوسنگ خاره و مرمر بوی	چون بصاحب دل رسی گوهرشوی
مهر پا کان در میان جان نشان	دل مده الا بمهر دلخوشان
دست زن در ذیل صاحب دولتی	تا زافضالش بیابی رفعتی
صحبت صالح ترا صالح کند	صحبت طالح ترا طالح کند

« باب ششم »

((عفو و بخشش))

این باب در عفو و بخشش و نتیجه آنست :

حضرت صادق علیه السلام فرموده : بخشش در هنگام توانائی که همه گونه انتقام ممکن است بدست آورد ، از رویهٔ پیمبران و اسرار پرهیز کارانست ، عفو آنست که از جریمهٔ ظاهری رفیقت که نسبت بتو انجام داده در گذری و اصولاً از ناراحتیهای باطنی که تنها مسببش همان شخص بوده چشم پوشی کرده و بجای همه نوع انتقام و آزار باوا احسان نمائی .

و ثابت است کسی میتواند از این نعمت برخوردار شود که خود مرتکب نافرمانی شده و اسباب نارضایتی فراهم آورده و خدای متعال از کرده گذشته و آینده او عفو کرده و او را بخشیده و بزیور کرامت خود مزین فرموده و جامه نورو بهاء خود را بر اندام او پوشانیده باشد ، برای آنکه عفو و بخشش از صفات خداست که آنرا در نهاد برگزیدگان خود گروگان سپرده تا متخلق باخلاق او شوند و بندگان خدا را بشاهراه هدایت رهبری فرمایند .

خدای متعال میفرماید: **وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱)** باید از ناراحتیهائی که دیگران برای شما ایجاد میکنند در گذرید و چشم پوشی نمایید، آیا نمیخواهید خدای بخشنده و مهربان، شما را به بخشاید • (جاحظ)

صولت انتقام از مردم دولت مهتری کند باطل
از ره انتقام یکسو شو تا نمانی زمهتری عاقل
کسیکه نتواند از بشری مانند خودش که اسباب مزاحمت او را فراهم کرده در گذرد چگونه در آرزوی عفو خدا بسر میبرد •
رسول خدا ﷺ از گفته حضرت اله که او را به انجام خصال ذیل فرمان داده چنین حکایت میکند: هر کس از تو برید و قطع علاقه کرد تو بر عکس ارتباط میان خود و او را استوارتر کن، و از کسیکه دست ستمگری بطرف تو درازمینماید در گذر، و بآدمیکه ترا از خواسته هایت جلو گیری میکند احسان نما، و شخصیکه بتو آزار میرساند تو در عوض باو نیکی بنما • (مترجم)

در گذر از ظالم و زو چشم پوش هم ردای انتقام افکن زدوش
تا بعالم صاحب و سرور شوی از همه مردان تو والاتر شوی
هر که از تو کرد قطع دوستی تو صلش فرما و را ده نعمتی
هیچکه اندر پی آزار خلق خود مرو و آشوب منما کار خلق

ما هم بحکم فرموده خدا: **وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا (۲)** هر دستوری که پیغمبر ﷺ برای شما صادر

(۱) سوره نور آیه ۲۳.

(۲) سوره حشر آیه ۸.

میفرماید بپذیرید و از راهی که شمارا منع مینماید احتراز نمائید بایستی از او امر او که بخشی از آن بیان مزبور است پیروی نمائیم •

باری باتوجه به نکات مزبوره باید بگوئیم عفو و بخشش یکی از اسرار مهم حضرت پروردگار است که در دل‌های خواص خود برقرار میسازد ، و کسیکه بدینموهبت دست پیدا میکند موجبات راحتی و خرسندی او را همیشه فراهم میسازد •

رسول خدا ﷺ روزی بپاران خود فرمود: آیا عاجز و بیچاره‌اید که مانند بوضمضم باشید. پرسیدند بوضمضم کیست؟ فرمود مردی بود از مردم گذشته که هر روز بامداد بخدا عرض میکرد پروردگارا من خود و آنچه وابست بمن اند در دست اختیار همه مردم قرار دادم •

یعنی هر گاه مرا آزار رسانند یا وابسته‌های مرا نابود سازند حق اعتراض بدانها ندارم و از همه‌شان گذشتم.

« باب شصت و یکم »

« خوش اخلاقی »

در خوش اخلاقی و حسن خلق است •

حضرت صادق علیه السلام فرموده : خوش اخلاقی مایه زیور دنیا و پاکیزگی آخرتست و انسان با اخلاق کسی است که توانسته دین خود را کامل و موجبات قرب بخدارا فراهم سازد •

نعمت حسن خلق همواره نصیب پیمبران و اولیاء و اوصیاء آنانست ، برای آنکه ذات اقدس الهی الطاف همایونی و حسن خلق را منحصر

به مجلای انوار خود که نامبرد گانند قرارداد و جمال با کمال خویش را واسطهٔ پیدایش آن ساخته برای اینکه حسن خلق از جمله خصالیست که بغیر از مطلعین از حقیقت آن دیگران از آن بی بهره‌اند، وثابت است که جز ذات احدیت دیگری نمیتواند از حقیقت آن باخبر باشد .

رسول خدا ﷺ فرموده : حاتم زمان ما که همگان از سفره احسان او بهره‌مند میگردند و کسی تهیدست از پیش او بیرون نمیرود خوش اخلاقی است . (مترجم)

حاتم عصر است اخلاق ای امیر کزوی آسوده است هر برناوپیر سفره‌اش گسترده در هر صبح و شام بر تمام خلق از آن فیض عام

لطیفترین و مهمترین احکام و دستورات دینی اخلاقیست ، و از تمام اعمال، بیشتر و بهتر میزان قیامت را سنگین میسازد، در برابر، بد اخلاقی، عمل انسان را فاسد میکند، مانند آنکه سر که، انگبین را نابود میسازد، و اگر هم اتفاقاً آدم بد اخلاق بمرتبه‌ی نائل گردد سر انجامش بخواری مبتلا خواهد شد .

رسول خدا ﷺ فرموده : خوش اخلاقی درختی است که در بوستان جنان روئیده و آدم خلیق فردای قیامت دست بیکی از شاخهای آن میزند و بکمک آن به بهشت برین وارد میگردد ، و بد اخلاقی درختی است در جهنم که شخص بد اخلاق شاخه از آنرا بدست میگیرد و بجهنم می افتد .

« باب شصت و دوم »

((اهمیت دانش))

این باب در بیان علم و اهمیت آنست :

حضرت صادق علیه السلام فرموده : اساس تمام حالات پسندیده و سرانجام کلیه درجات عالیه و مقامات برجسته ، دانش است ، بهمین مناسبت پیغمبرا کرم صلی الله علیه و آله فرموده : تحصیل علم بر همه مرد و زن مسلمان واجب است .

یعنی بر هر زن و مرد مسلمان لازم است در صد تحصیل علم تقوی و یقین بر آیند و کاری کنند که پرهیز کار و بایقین شوند ، بنابراین معلوم شد مراد از علم ، علم خداشناسی و تقوی است و سایر علوم دیگر از نظر رهبر عالی مقام اسلام حائز اهمیت نمیباشند ، چنانچه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرموده : هنگامی پیغمبرا کرم صلی الله علیه و آله وارد مسجد شد گروهی را دید اطراف مردی گرد آمده ، پرسید چه پیش آمد کرده و این مردم برای چه مهمی اطراف آن شخص را گرفته اند و آن کیست ؟ عرض کردند او مردیست علامه ، فرمود علامه یعنی چه ؟ عرض کردند او کسی است که از همه بهتر انساب عرب و پیش آمدهای آنان و گزارش روزهای پیش از اسلام ایشان و سروده های آنها را میداند ، پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : اینگونه اطلاعاتی که گفتید ، اگر کسی نداند زیان ندیده ، و اگر شخصی هم آنها را بداند سودی نبرده ، بلکه علم منحصر است به : آیت و حکمه ، فریضه عادله ، سنت قائمه ، و سایر اطلاعات دیگر در برابر آنها

زیادی و غیر قابل اهمیت است .

دانشمندان در توضیح این حدیث گفته اند: آیت محکمه عبارت از علم بکتاب مجید است که اوامر و نواهی و آداب و حکم آنرا از منابع محکم و متقن آن بدست آورد ، و فریضه عادلانه آنست که کیفیت عمل با احکام اسلامی را از محال مستنبطه آن و قواعد معموله برای آنها تحصیل نماید، و سنت قائمه علم به احادیث منقوله از خاندان حضرت نبوی ﷺ و اطلاع از صحت و سقم آنهاست .

حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرموده: در صد تحصیل علم بر آئید اگر چه تاجین باشد، مراد از این علم که تا این پایه حضرت مشارالیه در تحصیل آن تأکید فرموده: علم خود شناسی است که شالوده خدا شناسی میباشد .

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده: کسی که خود را شناخت خدای خود را شناخته .

پس از علم خود شناسی، تحصیل دانشی کن که بسبب آن بتوانی اساس عمل و پایه آنرا مستحکم نمائی: و آن اخلاص و حق شناسی است .
(مولوی)

خورده کاریهای علم هندسه	یا نجوم و علم طب و فلسفه
که تعلق با همین دنیاستش	ره به فتم آسمان بر نیستش
این همه علم بنای آخر است	که عماد بود گاو و اشتر است
بهر استبقای حیوان چند روز	خوانده علمش احمقان بی فروز
علم راه حق و علم منزلش	صاحب دل داند آنرا بادلش
باین نکته باید توجه کرد که علم اندک، نیازمند به عمل بسیار	

است ، زیرا شخصیکه باندازه یکساعت از نعمت علم بهره‌مند گردد چنانستکه تمام دوران زندگانی خود را وقف بکار بستن آن نماید .

عیسی بن مریم فرموده : سنگی را دیدم بر آن نوشته بود « مرا بگردان » چون آنرا وارونه کردم دیدم بیاطن آن نگاشته شده کسیکه بعلم خود عمل نماید هر گاه درصدد تحصیل جدیدی بر آید جز شومی نتیجه‌ای نبرد و آنچه را یاد گرفته بزیان او تمام شود .

علم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل درتو نیست ، نادانی
نه محقق بود نه دانشمند چارپائی ، براو کتابی چند
خدای متعال بداد و وحی فرموده : همانا آسان‌ترین کاری که
از هفتاد گونه عذاب سخت‌تر است با عالم بی‌عمل انجام میدهم : همانستکه
شیرینی یاد خود مرا اذل اومیبرم .

راه بخدا و کامیاب شدن از فیوضات ربانی او منحصر بعلم است ،
دانش زیور دنیوی آدمی و رهبر اخروی اوست .
دانش ویرا به بهشت برین خدا میخواند و او را از خشنودی حضرت
اواخر سند میگرداند .

دانشمند حقیقی کسی است که کارهای شایسته و سخنان بایسته او
گواه اویند ، و پرهیزکاری وی مصدق اعمال ویند ، نه آنکه بزبان
خود را دانشمند معرفی کند و بادیگران مناظره و همپائی نماید ، و بدون
استحقاق ادعا کرده و مقام دانشمندان را برای خود برگزیند .

(مولوی)

علم‌های اهل دل ، حمالشان علم‌های اهل تن ، احمالشان
علم‌چون بردل زند ، یاری‌شود علم‌چون بر تن زند ، ماری‌شود

گفت ایزد : یحمل اسفاره ،
 علم ، کان نبود زهو بیواسطه
 از هواها ، کی رهی بی جام هو
 هیچ نامی بی حقیقت دیده ای
 اسم خواندی ، رومسمی را بجو
 گرز نام و حرف خواهی بگذری
 خویش را صافی کن از اوصاف خویش
 بینی اندر دل علوم انبیا
 بار باشد علم ، کان نبود زهو
 آن نباید همچو رنگ ما شطه
 ای زهو قانع شده بانام هو
 یا ز گاف و لام گل ، گل چیده ای
 مه بیالادان ، نه اندر آب جو
 پاک کن خود را از خودهان یکسری
 تابه بینی ذات پاک صاف خویش
 بی کتاب و بی معید و اوستا

پیش از این مردمی خردمند و پارسا و دانا و پاک دامن و خدا ترس
 در صدد تحصیل معرفت و کمال برمی آمدند ، لیکن متأسفانه امروز
 افرادی خود را بلباس اهل علم و دانش درمی آورند و دم از علم و معرفت
 میزنند با آنکه از مراتب مزبوره اطلاعی ندارند .

دانشمند باید : خردمند ، بامدارا ، مهربان ، پند گو ، بردبار ،
 شکيبا ، قانع و بخشنده باشد . و دانشجو بایستی بعلم و دانش اعتنا کرده
 و با اراده قطعی و آمادگی کامل و پارسائی و خوف از خدا و حفظ آداب
 و رسوم و محتاط بوده باشد .

« باب شصت و سوم »

((کیفیت فتوادادن))

در آداب مفتی و کیفیت فتوادادن .

حضرت صادق علیه السلام فرموده : کسیکه آئینه باطنش را جیوه

صفا نداده و اخلاص در امور را مراعات نکرده و براهین قاطعه الهی در حالات مختلف نداشته باشد، حق فتوا دادن ندارد، زیرا کسی که فتوا میدهد در حقیقت حکومت میان خلق و خالق نموده و اینگونه حکومت در صورتی بجا و صحیح است که از طرف خدای متعال مأذون باشد و ابلاغیه‌ای از ناحیه جناب اودردست داشته باشد، و کسیکه بدون معاینه دستور قبلی درباره امری حکومت نماید اونا دانست و فردای قیامت موافق با جهالت او باوی رفتار کرده و بروفق حکم نابجائی که داده گرفتار خواهد شد.

رسول خدا ﷺ فرموده: هر کدام از شما که جرئتشان نسبت بخدا بیشتر و پرده حیائش دریده تر باشد اقدامش نسبت بفتوا دادن زیادتر بود.

مگر مفتی متوجه نیست بر اثر فتوائی که میدهد میان خدا و خلق حکومت میکند و وساطت میان دوزخ و بهشت مینماید.

سفیان بن عیینه گفت: چگونه ممکن است دیگری از اطلاعات من کامیاب شود، با آنکه من لذت بفع آنرا بر خود حرام کرده‌ام.

و ثابت است که فتوا دادن و حکومت میان مردم نمودن و نشر احکام حلال و حرام کردن برای شخصی سزاوار است که از مردم با حقیقت عصر و مکان خود که از فیوضات بیانات نبوی استفاده و در آن مکتب پروریده شده و بطرق فتاوی واقف گردیده پیروی نماید، و در هنگام نقل کلام پیغمبر ﷺ بعنوان گاهی اوقات، شاید، امید است، بر زبان جاری کند و بخود مغرور نبوده و مستقلاً سخنی از خود ابراز ندارد، زیرا فتوا دادن و حکومت نمودن امریست عظیم.

حضرت امیر المؤمنین علیه السلام به یکی از قضاة فرموده : آیا ناسخ و منسوخ را از یکدیگر تمیز میدهی ؟ عرض کرد خیر . فرمود : آیا از حقیقت امثله ای که خدا در قرآن متعرض شده با خبر هستی ؟ عرض کرد خیر . فرمود : با این بی بضاعتی وعدم اطلاع هر گاه قضاوت کنی خود و دیگران را هلاک کرده ای .

و در حقیقت این همانکس است که کارنیکان را مساوی با عمل خود دانسته ، و فعل شایسته آنانرا با عمل ناروای خود مقایسه نموده .

(مولوی)

کار پا کانرا قیاس از خود مگیر	گر چه باشد در نوشتن شیر شیر
جمله عالم زین سبب گمراه شد	کم کسی ز ابدال حق آگاه شد
همسری با انبیا برداشتند	اولیا را همچو خود پنداشتند
گفت اینک ما بشر ایشان بشر	ما و ایشان بسته خوابیم و خور
این ندانستند ایشان از عمی	هست فرقی در میان بی منتهی
کار مردان روشنی و گرمی است	کار دونان حیل و بیشرمی است
جامه پشمین از برای کد کنند	بومسیلم را لقب احمد کنند
بومسیلم را لقب کذاب ماند	مر محمد را اولوا الالباب ماند

مفتی باید معانی قرآن و حقائق سنن نبویه را کاملاً بداند ، و از اشارات و آداب و لطائف احکام الهی با خبر باشد ، و موارد اجماع و اختلاف را مراعات نماید ، و از اصولی که اجماع بر آنها نموده اند یا مورد اختلاف قرار داده اند مطلع باشد ، با توجه بهمه این نکات خود حسن اختیار داشته و عمل صالح بنماید ، و دانای بموازین بوده و متقی باشد .

« باب شصت و چهارم »

((امر بمعروف و نهی از منکر))

در بیان امر بمعروف و نهی از منکر و چگونگی آنها :

حضرت صادق علیه السلام فرموده: کسیکه مانند گوسفندی از خطرات شیطانی و خیالات شهوانی از پوست بیرون نیاید ، و از آسیبهای نفسانی ولذائذ آنی آن آسوده نگردد، و شیطانرا از خود دور نسازد، و در کنف حمایت خدای متعال در نیاید، و از هر جهت به یگانگی او اعتراف نکند و خود را در پناهگاه الهی در نیآورد، صلاحیت و شایستگی ندارد مردم را بکارهای نیک وادارد و از رفتار ناپسند جلو گیری کند .

برای اینکه شخصیکه متصف باوصاف مزبوره نباشد و بر سریر امر بمعروف تکیه زند و بدون داشتن اسباب مربوطه بدین کار اقدام نماید - (با آنکه گفته اند)

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد بگزاف

مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

سخنان او و اوامرش در دلها تأثیر نکرده و مردم از آنها منتفع نگردیده بلکه بزیان خود اتمام خواهد شد .

خدای متعال میفرماید: **أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (۱)**

دیگران را بکارهای پسندیده و امیدارید و از خود فراموش میکنید .

امر بر نیکی کسی را درخور است کو فراموشش نه از خود یکسر است
 و ربرد خود را ز یاد آزاد اوست این فراموشی نشان از یاد اوست
 کشته نفس خویش و افکنده براه شاید او را گر تو خوانی ره پناه
 نیست از نفست فراموشی سزا جز که او را کشته باشی در غزا
 تا نگردد کشته نفست بنده نیست گر کنی ارشاد کس زبنده نیست
 این دغل دوان که بیره رانده اند نه که راهی رفته وزره مانده اند
 محض دعوی برده نی ازیک نوید گوی ارشاد از جنید و بایزید
 آنکه نفس مرده دارد رهبر است در قران احمد و هم حیدر است
 روز قیامت به آدمیکه مردم را بحق دلالت میکرده و از خود
 فراموش نموده، خطاب میشود: ای خیانت گر آیا آفریدگان مرا براهی
 دعوت میکرده که خود از انجام فرامین آن دست برداشته و خیانت نموده
 و عنان نفس سرکش را از کف داده ای .

گویند ثعلبه اسدی از رسول خدا ﷺ معنی این آیه شریفه را پرسید:
يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا هتد يثم (۱)
 ای بندگان مؤمن از خود فراموش نکنید و تا میتوانید در محافظت
 خویشتن از خطرات و آسیبهای نفسانی در حذر باشید و بدانید هر گاه
 دست هدایت مردم را از آستین در آورید و آنان بگمراهی باز مانند
 نظر باینکه توانسته اید تعادل خویش را محفوظ بدارید گمراهی آنان
 زیانی بشما نخواهد داشت .

حضرت پاسخ داد خدا میفرماید: امر بمعروف و نهی از منکر بنما
 و در برابر بلیات و ناراحتیها شکیبائی کن چنانچه هر گاه باطماع

وهوی پرست و متکبر خودرأی رو برو شدی در حفاظت نفس بکوش و تعادل را از دست مده و عملیاتی که افراد دیگر مرتکب میشوند بجانیاور. کسیکه امر بمعروف میکند: باید از حلال و حرام باخبر باشد، و آنچه را بدیگران دستور میدهد بکاربرد و از هر چه نهی میکند دست بردارد، مردم را نصیحت نماید و بآنها مهربانی کند، و با مرافقت و مدارا از آنان استقبال نماید، و بالطف و گرمی آنانرا بجاده حقیقت دعوت کند، و بابیانی شایسته مقاصد خود را بآنها اطلاع دهد، و اخلاق متفاوته آنانرا رعایت کرده تا از هر کسی در مرتبه خودش احترام گذارد، و از خدعه گری نفس و حيله گری شیطان در حذر باشد، و در برابر ناراحتیهای مردم صابر بوده و در صدد مجازاتشان بر نیاید، و اصولا شکایتی از آنها نداشته باشد و اظهار غیر تمندی و درشتی نکند، و بالاخره در تمام حالات که بانجام وظیفه امر بمعروف مشغولست قصدش را برای خدا خالص کرده و از جناب او کمک بخواهد و حضرت اورا در نظر داشته باشد، بنابراین اگر بسخن او اعتنا نکنند و پرچم مخالفت برافراشتند صبر کند، و اگر از وی پیروی کردند و سخنش را پذیرفتند شکر خدا بجای آورد و امر خود را بحضرت او تقویض نماید •

‘ باب شصت و پنجم ‘

((آسیبهای دانشمندان))

در این باب از آسیبهایی که مردم عالم می بینند گفتگو میکند و میفرماید: خوف و خشیت، میراث علم و میزان دانش است، دانش پرتو

درخشان خداشناسی و دل منور ایمانست، و کسیکه از نعمت خشیت خدا محروم گردد دانشمند نمیشد و از علم و دانش اثری در وجود او هویدا نبوده هر چند در راه تحصیل متشابهاً آن موی خود سپید سازد و قدش خمیده گردد . (مترجم)

عالم آنکس بود که خوف خدا در دلش همچو بحر موج است
زینجهت سرور است در عالم بلکه برفرق ماسوی تاج است
ورنه تحصیل لفظ و مشق کتاب حظ دزد و نصیب تاراج است
خدا فرموده : خوف از حق، منحصر بدانشمندانست، چون آنان

از دیگران بهتر و بیشتر بمقام ربوبی او پی برده اند .

آسیبی که ممکن است دانشمندانرا تحدید کند ده تا است :

۱ - طمع که بدست این و آن و مقامات دیگران چشم طمع بدارد .

۲ - بخالت که از اعطاء مال و آموختن اندوخته های علمی

بخالت ورزد .

۳ - در کردار و گفتارش مرتکب ریا شود و تظاهر نابجا کند .

۴ - اظهار تعصب کرده و خود را باصطلاح خون گرم نشان دهد .

۵ - از ستایش دیگران خوشنود و بخواهد که او را بستايند .

۶ - درباره آنچه بی اطلاعست اظهار نظر نماید .

۷ - گفتارش را بدون جهت بالفاظ بی نتیجه زینت دهد .

۸ - از خدا ترسد و از عظمت او شرم نداشته باشد .

۹ - بر دیگران فخریه و مباهات نماید .

۱۰ - آنچه را آموخته بکار نبندد و عمل نکند .

عیسی علیه السلام فرموده : بدبخت ترین مردم کسی است که بعلم

ودانش معروف باشد لیکن آنچه را خوانده بکار نبرده و از اینجهت مجهول باشد .

رسول خدا ﷺ فرموده : در کنار هر خواننده مدعی نشینید و او را بدین وسیله معرفی نکنید ، زیرا او شما را از راه یقین بچاه شك می اندازد ، و از صراط اخلاص بطریق ریا دعوت میکند ، و از سفره تواضع به توبره تکبر میکشاند ، و از آئین نصیحت به خوی دشمنی و عداوت هدایت مینماید ، و از سر منزل زهد بوییرانه رغبت بزر و زیور میرساند ، لیکن با عالمی نشست و برخاست کنید که شما را : از کبر بتواضع ، و از ریا باخلاص ، و از شك بییقین ، و از رغبت بدنیا بزهد از آن ، و از دشمنی بایکدیگر بدوستی و نصیحت دعوت میکند و میخواند .

وثابت است کسی میتواند بر سریر پند و اندرز و ارشاد مردمان برقرار گردد که بر راستی و حقیقت از این آفتهای خانمانسوز دست بردارد ، و بگفتار خود بطور شایسته و بایسته وارد و مسلط بوده درست از نادرست آنرا تمیز دهد ، و از منشأ خاطرات و فسادهای نفس و خواهشهای نفسانی با اطلاع باشد .

امیر المؤمنین علی علیه السلام فرموده : اینک که میخواهی مردم را براه حق آشنا و ارشاد نمائی مانند طبیب شفیق و مهربانی باش که میداند بکدام بیمار چه داروئی داد ، و چه داروئی نافع بحال کدام بیمار است .

« باب شصت و هشتم »

((آسیب قاریها))

در این باب از آسیبهای مردم قاری سخن گفته و میفرماید : آدم قاری و کسیکه خود را متعبد جلوه میدهد و علم و دانشی نیندوخته و در تحصیل آن جدیتی نکرده ، مانند انسان متکبر است که ثروتی ندارد و مالک چیزی نمیشد و چون فقیر است کینه مردم را در دل میگیرد و به آزار آنها میپردازد، و چون او متکبر است دیگران در صدد کینه توزی با او برمی آیند بدین مناسبت همواره اوقات با خلق خدا میجنگند و کاری که بر او واجب نیست و نباید مرتکب آن شود عمل میکند، و ثابت است کسیکه بخصومت خلق قیام کند و کاری که در عهد او نیست انجام دهد، با جناب الهی که خالق و مربی موجودات است بنزاع پرداخته ، خدای متعال میفرماید : **وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (۱)** برخی از مردم بدون داشتن اطلاع و راهنمایی از انسان با حقیقت و دستور درخشان علم و معرفت در راه ارشاد خدا قدم میگذارند و با مردم بجдал و نزاع میپردازند . (مترجم)

از جدل بگذر سخن کوتاه کن	عالمی زینرو بخود همراه کن
در پی آزار مردم ای عزیز	تا توانی در میا واپس گریز
خود جدل آزار اهل عالم است	از جدل بگریزد آنکو آدم است
آدم صاحب دم عیسی نفس	هیچگاه ناید پی آزار کس

عذاب آنکسی از همه گناهکاران سخت تر است که بگزاف لباس
پارسایان و متعبدان بر اندام بپوشاند، و بدون داشتن اثری از حقیقت و
معنی، دم از ارشاد جاهلان زند.

زید بن ثابت به پسرش گفت: فرزندی که من کاری کن خدای متعال
نام ترا در دیوان قاریان ثبت نفرماید.

رسول خدا ﷺ فرموده: زمانی خواهد آمد که شنیدن نام شخصی
بهبتر است از دیدن او، و ملاقات با او بهتر است از تجربه و آزمایش نمودن او.
ایضاً: بیشتر منافقان امت من، قاریان آنهائند.

باری تا میتوانی بهمان راه قدم گذار که ترا بسوی آن خوانده
و دستور داده به انجام وظیفه پردازی، و تا میتوانی اسرار و پنهانی های
خود را از دیگران بپوشان، و از خدای متعال پیروی کن و طاعت او را بمنزل
روح از جسد قرار ده یعنی خود را بدان محتاج به بین و حقایق میان
خود و خدایت را مایه عبرت و اعتبار قرار بده و در تمام کارهای خود از
او کمک بخواه و شب و روز با کمال بیچارگی دست نیاز در خانه او
دراز کن.

خدا میفرماید: **ادعوا ربکم تضرعاً و خفیة انه لایحب المعتمدین**
خدا را با کمال نیازمندی بخوانید و در پنهانی دست احتیاج در خانه او
دراز کنید، و از حضرت او رومگردانید و بدانید که او سرکشان را دوست
نمیدارد.

و هر گاه بخوبی به قاریان و متعبدان زمان ما توجه کنی خواهی
دید که همه آنان قدم از گلیم خود فراتر گذارده و سرکشی میکنند
و بلکه روشترین نشانه های آنها همین است.

بنابر این در تمام کارهای خود بدو متوجه باش و از مردم چشم‌طمع
بپوشان تا بهلاکت و بیچارگی دچار نگردی .

« باب شصت و هفتم »

((احترام از کار باطل))

این باب در بیان حق و باطل و ثمره تقوی است :
حضرت صادق علیه السلام میفرماید : در هر کجا و از هر مردمی که
هستی از خدا پرهیز و فرامین الهیه او را زیر پا میفکن ، زیرا تقوی
و پرهیزکاری از جمله اموریست که کسی در اهمیت و موقعیت آن ،
خلافی ندارد .

تقوی در نظر همگان محبوبست .
در سرزمین پهناور تقویست که گلهای سبز و خرم نیکیها و هدایت
براه راست میروید .

تقوی ترازویی است که بخوبی میتوان بوسیله آن ، اندازه تمام
دانشها و حکمتها را سنجید ، و بنیان استوار تمام طاعات را که بسرحد
پذیرش نائل آمده اند بدست آورد .

تقوی چشمه ساریست که از دریای بیکران الهی و معرفت او
میجوشد و جدا میگردد .

کلیه فنون مختلفه علوم و دانشها که همواره در دست استفاده
دانشمندان قرار گرفته اند نیازمند به تقوی اند ، و تقوی تنها توجهش
باینست که معرفت خدا را در دلهای پرهیزکاران تصحیح و تقویت نماید

و آنرا هر چه بیشتر تحت اوامر الهی برقرار سازد .

و هر چه تقوای پرهیزکاران رو بفزونی گذارد از آنجهت بوده که ذات اقدس الهی بیشتر به بنده اش توجه داشته و او را زیاده تر مورد التفات خود قرار داده .

مجملاً، تقوی اصل مثبت و میزان صحیحی است که میتوان بسبب آن حق و حقیقت را بدست آورد و آنرا از باطل جدا کرد .

حق همان بود که تا اندازه ای از آن اطلاع پیدا کردیم ، لیکن باطل صفتی است که بنده را از خدا دور میکند و همه خردمندان عالم بوجود چنین رویه خانمانسوزی متفق اند ، بنابراین از انجام کارهای باطل اجتناب کن ، و در حقیقت ارتباط میان خود و خدایت را مستحکم نما و از توجه بغیر او دست بردار .

رسول خدا ﷺ فرموده: درست ترین کلامی که عرب گفته، کلام لبید است (۱) .

الا کلمشیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محالة زائل
بدانید تمام چیزهایی که غیر از ذات خدا و خشنودی حضرت اوست

(۱) این بیت از ابیات معروفی است که در تمام کتابها بعنوان شاهد،

فناء دنیا و نعمتهای آن آورده میشود و مطلع آن اینست :

الا تسئلان المرء ماذا يحاول انحب فيقضي ام ظلال و باطل

و سراینده آن لبید بن ربیع عامریست که صد و چهل و پنج سال عمر

کرد و میگفت :

والقد سأمت من الحیوة وطولها و سئوال هذا الناس کیف لبید

از درازی زندگی دنیا و سخنان مردم که همواره از احوال من میپرسند

بستموه آمدم .

از بین می‌رود و استفاده از آن نمیتوان کرد، و تمام نعمتهائی که ذات اقدس او به بندگان خود عنایت فرموده خواه ناخواه نابود خواهد شد.

اینک تا آنجا که ممکن است از مردم باصفا و پرهیزکار پیروی کن، و اصول دین را بنحوا تم و اکمل فرا بگیر، و حقایق دین را از منابع محکم و متقن آن بدست آور، و بخواسته‌های حضرت کردگاری خرسند بوده و در برابر قضا و قدر اوسر تسلیم فرود آور، و در اختلافات و پیش آمدهائی که مردم برای خود گرد می‌آورند وارد نشده و در آنها مداخله مکن تا کارت مشکل نشود و به بی‌راهه گرفتار نگردی.

در پایان این باب باید بدانیم که امت پیغمبر آخرالزمان یعنی امتی که خدای متعال آنانرا از میان همه امتان برگزیده و از آنها در قرآن کریم به بهترین امتان معرفی کرده، اجماع کرده‌اند بر اینکه خدا یکمیست و مانندی ندارد و او در فرامین خود عادل است و هر چه را بخواهد انجام میدهد و هر اراده که بفرماید حکم مینماید، و کسی نمیتواند در کارهای او چون و چرا نماید، و تمام موجودات بر اثر اراده و مشیت او پا بسراچه هستی نهاده و او میتواند هر چه را بخواهد ایجاد کند، و در وعده‌های خیر و شر خود راستگوست و قرآن کریم کلام جناب اوست، و حضرت الهی او پیش از همه موجودات از زمان و مکان موجود بوده و بود و نبود عالم در نزد او یکسان است چنانچه از آفرینش آن بمعلومات او اضافه نمیشود و از نابودی آن نقصی در سلطنت و پادشاهی او راه نمی‌یابد. (نظامی)

ای همه هستی ز تو پیدا شده	خاک ضعیف از تو توانا شده
هستی تو صورت و پیوند نه	تو بکس و کس بتو مانند نه

زیر نشین علمت کائنات	ما بتوقائیم ، چوتوقائیم بذات
آنچه تغیر نپذیرد : توئی ،	آنکه نمرده است و نمیرد توئی
ما همه فانی ، و بقا بس تراست	ملك تعالی و تقدس تراست
ای بازل بوده ، و نابوده ما	وی باید زنده ، و فرسوده ما
اول و آخر بوجود و حیات	هست کن و نیست کن کائنات

در نتیجه کسی که برخلاف اصل مجتمع علیه امت مرحومه سخنی
بتو عرضه بدارد یا ایرادی وارد آورد ، بایستی بگفته او اعتنائی نکرده
و بکلام او وقعی نگذاری ، و بلکه باید باطن خود را از تمام شکوک و
شبهات پاک و پاکیزه بنمائی تا بر کات آن بزودی بر تو ظاهر گردد و
کامیاب شده در رتبه رستگاران در آئی .

« باب شصت و هشتم »

((پیغمبر شناسی))

در این باب از معرفت پیغمبران سخن گفته و میفرماید : خدای
عز وجل پیغمبران گرامی خود را تمکن داده و آنانرا از خزینههای لطف
و کرم و رحمت جناب الهی خویش کامیاب فرموده ، و از علم مخزون
خود که جز او دیگری با خبر نبوده آه وخته ، و از میان همه موجودات
آنانرا برگزیده و ویژه خود ساخته ، بدینجهت احوال و اخلاق آنان
مشابه با هیچیک از افراد معمولی مردم نمیشد ، و آنها را خدای متعال
وسیله دیگران قرار داده تا حوائج آنانرا بر اثر وساطت این عده از
برگزیدگانش روا سازد ، و بالاخره محبت و فرمانبرداری از ایشانرا مایه

خشنودی خود ساخته و سرپیچی از فرمان آنها و انکار مقامات عالیه شان را موجب خشم خود قرار داده. (فردوسی)

چو خواهی که یابی زهر بدرها سراندر نیاری بدام بلا
بوی در دو گیتی زبد رستگار نکو نام باشی بر کردگار
بگفتار پیغمبرت راه جوی دل از تیر گیها بدین آب شوی
خدای متعال بهر دسته از مردم فرمان داده که از پیمبر خودشان
پیروی نمایند و پذیرش از فرمانبرداری خود را مربوط به اطاعت از آنان
دانسته که اگر بخواهند اعمالشان مقبول پیشگاه الهی واقع شود از
آنها اطاعت کنند و آنانرا بزرگوار بدانند و بحال آنها معرفت داشته
باشند و در احتراماتشان بکوشند و بموقعیتشان نزد خدای متعال اقرار
و اعتراف نمایند.

اینک از همه پیمبران احترام کن و آنانرا بمنزله افراد عادی
خیال مکن و مقامات ایشان را با ترازوی ناقص عقل خود مسنج.

(مولوی)

کار پاکان را قیاس از خود مگیر	گرچه باشد در نوشتن شیر، شیر
کاملان کز سر تحقیق آگهند	بیخود و حیران و مست و واله اند
کار مردان روشنی و گرمی است	کار دوانان حيله و بیشرمی است
حرف دانایان بدزد مرد دون	تا بخواند بر سلیمی زان فسون

و هر گاه بخواهی از احوال و اخلاق ایشان سخن بگوئی مطلب را
چنان وانمود کن که نزد خدا محکم و استوار است، و مردمان بینا
آنها را بادلایلی که حاکی از فضائل و مراتب آنهاست ثابت کرده اند،
بالاجمال با تمام این خصوصیات بشر عادی نمیتواند از مقامات الهی انبیا که

ذات اقدس ربوبی برای آنها برقرار ساخته باخبر گردد، بدینمناسبت هرگاه گفتار و کردار آنانرا با سایر مردم مقایسه کنی نسبت بمقام آنان جسارت کرده و موقعیت ایشانرا نادیده گرفته و خصوصیات را که خدای متعال برای آنان برقرار فرموده صرف نظر کرده ای، و شکی نیست هرگاه چنین رویه ایرا درباره ایندسته از مردان برگزیده قائل شوی از درجه حقایق ایمان و معرفت ساقط خواهی بود، بدین لحاظ تاملتوانی گرد چنین عقیده مگرد و دوری کن.

باب شصت و نهم

((شناسائی امامان))

در این باب از معرفت ائمه عَلَيْهِمُ السَّلَام سخن میگوید و میفرماید :
 باسندهای صحیح از سلمان فارسی روایت شده گفت هنگامی حضور اقدس حضرت رسول اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِ شرفیاب شدم ، چون نظر آنحضرت بمن افتاد، فرمود: ایسلمان خدای متعال هیچ پیمبر و رسولی را مبعوث نفرمود مگر آنکه دوازده نفر جانشین برای او تعیین فرمود، من عرض کردم همین بیانیه را از دو کتاب تورات و انجیل استفاده کرده ام و مطلب چنانست که میفرمائید ، فرمود : ایسلمان آیا جانشینان دوازده گانه مرا میشناسی که آنانرا خدای متعال پس از درگذشت من بعنوان امامت برگزیده ؟ عرض کردم خدا و رسول داناترند بدانچه فرمودید .

فرمود : ایسلمان خدای متعال مرا از نور مخصوص خود آفرید و مرا بسوی خود دعوت کرد اطاعت کرده دعوت او را اجابت نمودم ، آنگاه از نور من عليه السلام را آفرید و او را نیز دعوت فرمود عليه السلام دعوت ذات اقدس ربوبی را اجابت نمود ، سپس از نور من و عليه السلام فاطمه عليها السلام را آفرید و او را نیز به اطاعت خود خواند او هم پذیرفت ، بعد از این از نور من و عليه السلام فاطمه عليها السلام حسن و حسین علیهما السلام را آفرید و آنان را به اطاعت خود خواند آنها نیز فرمان خدا را اجابت نمودند .

آنجا بود که حضرت پروردگار ما را به پنج نام از نامهای خود نامید : چنانچه خدا محمود است و من محمد ، خدا علی است و این پسر عم علی است ، خدا آفریننده و فاطر آسمان و زمین است و این دخترم فاطمه است ، خدا صاحب احسانست و این حسن است ، خدا محسن و بخشنده است و این حسین است .

آنگاه از نور حسین عليه السلام انوار نه نفر از ائمه بعد از او را آفرید و آنان را به اطاعت خود دعوت کرد آنها نیز اجابت نمودند ، باری تمام این احوال پیش از آفرینش آسمان و زمین و هوا و فرشته و انسان بود ، و ما آنوقت انواری بودیم که به تسبیح او اشتغال داشتیم و فرامین او را میشنیدیم و اطاعت میکردیم ؟

من عرض کردم : پدر و مادرم فدای شما باد چه بهره ای میبرد هر گاه کسی آنان را بطوریکه باید و شاید بشناسد .

فرمود : ایسلمان کسی که آنان را در حد خودشان بشناسد و از آنان پیروی نماید و آنها را دوست بدارد و از دشمنانشان بیزاری بجوید

سو گند بخدا ازما خانواده است و درهر کجا که ما واردشویم و سکونت بگیریم او باما خواهد بود .

عرض کردم : آیا ایمان غیر از آنستکه ائمه طاهرین را با اسماء و انسابشان بشناسیم و بدان معرفت داشته باشیم ؟

فرمود : نه ، ایمان همانستکه اشاره کردی .

عرض کردم : اینک اسامی و انساب آنانرا بیان فرمائید ؟

فرمود : ائمه را تا حضرت امام حسین علیه السلام که شناختی ؟

عرض کردم : آری .

فرمود : پس از حسین ، فرزندش علی بن الحسین علیه السلام سید پارسایانست . بعد از او فرزندش محمد بن علی علیه السلام شکافنده علوم اولین و آخرین انبیاء و مرسلین است بعد از او جعفر بن محمد لسان راستگوی خداست (صادق) بعد از او موسی بن جعفر است که در راه خدا صبر میکند و خشمگین نمیشود بعد از او علی بن موسی الرضا است که بامر نهانی خدا راضی است (۱) بعد از او محمد بن علی است که از همه خلق برگزیده شده .

سلام علی آل خیر النبیین
امام بیباهی به الملک والدین
حریم درش قبله گاه سلاطین
در درج امکان مه برج تمکین
رضا شد لقب چون رضا بودش آئین
غبار درش را بگیسوی مشکین
برو دامن ازهرچه جزاوست برچین

(جامی)

(۱) سلام علی آل طه و یس
سلام علی روضه حل فیها
امام بحق شاه مطلق که آمد
شه کاخ عرفان کل باغ احسان
علی بن موسی الرضا کز خدایش
پی عطر رو بند حوران جنت
اگر خواهی آری بکف دامن او

بعد از او علی بن محمد است که مردم را براه راست هدایت میکند (هادی)
 بعد از او حسن بن علی است که ساکت است و سر^۳ خدا را محافظت میکند
 بعد از او فرزندان بزرگوارش آقائی است که بیان حقیقت میفرماید و در
 راه خدا قیام میکنند و زمین را از لوث کفار پاک میسازد .

سلمان گوید: از استماع این بیانات ملوکانه گریستم، عرض کردم:
 آیا من موفق میشوم که زمان این عالیقدران را درک کنم؟ فرمود:
 ای سلمان بخوان: فاذا جاء وعدا ولیهما بعثنا علیکم عبادنا اولی بأس
 شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا لله مفعولا، ثم ردنا لکم الکرة
 علیهم وامددنا کم باموال وبنین وجعلنا کم اکثر نفیرا (۱) - چون وعده
 اولی آن دو پایان رسد بندگان توانا و نیرومند از خود خواهیم فرستاد
 که بشما کمک کنند و دشمنان شما را در هر کجا که پنهان باشند جستجو
 کرده بچنگ آورند و به عمرشان خاتمه دهند، و شکی نیست که وعده
 خدا شد نیست سپس بار دیگر دولت تازه بشما ارزانی فرمائیم و شما را
 بمال و فرزندان کمک نمائیم و شما را از همگان صاحب نفرت و زیاده تر
 قرار دهیم .

سلمان گوید گریه شوق من زیاده تر شد، عرض کردم: آیا تعهد
 میفرمائید از کسانی باشم که دولت قائم شما را درک نمایم؟

فرمود: آری ای سلمان سو گند بکسی که مرا براستی مبعوث
 فرمود من و علی و فاطمه و حسن و حسین و نه تن از فرزندان او متعهد میشویم
 که ترا بدان دولت مشرف سازیم، و نیز ای سلمان سو گند بخدا ترا
 شاهد میگیریم و واسطه قرار میدهم که هر که از ما و مظلوم در میان ما

و بولایت ما ایمان داشته باشد اورا بدان دولت مفتخر سازیم .
ایسلمان آنروز که قائم ما قیام کند شیطان و لشگریان او و
کافرانرا حاضر میسازند تا از آنها قصاص و انتقام کشیده شود ، آری
خداست که بهیچکسی بدون سبب ظلم نمیفرماید .

ایسلمان مائیم تأویل این آیه شریفه که فرموده : **و نرید ان
نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم
الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما
منهم ما کانوا یحذرون (۱)** ما اراده میکنیم که منت گذاریم
بر ناتوانانیکه ظاهراً در روی زمین بلباس ناتوانی درآمده تا آنها را
پیشوا و وارثان و متنفذان در روی زمین قرار دهیم و همه نوع منزلت و
مقام را برایشان فراهم سازیم و از آنطرف بفرعون و هامان و لشگریانشان
بنمایانیم از آنچه بیم داشتند و درهراس بودند .

سلمان گوید: سخن حضرت تابدینجا پایان یافت چون از حضور
انورش حرکت کردم نمیدانستم چگونه من مرگ ، یا مرگ مرا دریابد .

« باب هفتم »

((شناسائی صحابه))

حضرت صادق علیه السلام در این باب درباره صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله
میفرماید هنگامیکه از نعمت یقین برخوردار شدی آنرا بوسیله پیدایش
شک از دست مده ، و تا امری برای تو آشکاراست آنرا بر اثر امری مخفی

و پنهان نأبودمكن، و هيچگاه چيز را كه ندیده و از حقيقت آن بي اطلاعی
 بمجرديكه ديگری برای تو بيان حال آنرا نموده قضاوت مكن .
 خدای متعال موضوع غيبت و بدگمانی به برادر دينی را بسيار
 بزرگي شمرده و با اين شدتی كه درباره غيبت انجام داده چگونه جرأت
 ميكنی بصرف سخنی كه شنیده ای یا اعتقادی كه بجائی بستگی ندارد
 درباره صحابه نظر سوئی پيدا كنی .

خدا ميفرمايد : **اذلقونه بالاسنتكم و تقولون بافواهكم ما ليس
 لكم به علم و تحسبونه هينا و هو عند الله عظيم (۱)** هنگاميكه آنرا
 از زبانهاتان ياد ميگرفتيد و خود بدان تكلم ميكرديد و در اينخصوص
 بمدرك صحيحی توجه نميكرديد و خيال ميكرديد امر آسانی است كه
 مرتكب ميشويد با آنكه چنان نبود بلكه كار بزرگی را كه خدا آنرا
 عظيم شمرده انجام ميداديد .

و تا وقتيكه ممكن است سخن راست و پسندیده بيان كنيد، دليل
 ندارد حرف دروغ و بي مغز بگوئيد .

خدا ميفرمايد : **قولوا للناس حسنا** - با مردم سخن نيكو بگوئيد.
 با توجه بمقدمات مزبوره اشاره ميكند خدای متعال از ميان
 اصحاب پيغمبرش دسته ايرابر گزيده و آنها را به برجسته ترين كرامتهای
 خود گرامی داشته و بزبور تأييد آراسته گردانیده و در فتح و پيروزی و
 استقامت در دين را بروی آنان گشوده، و زبان پيغمبر ﷺ را در فضائل
 و مناقب و درجات آنان گویا گردانیده .

اکنون توهم بمحبت و دوستی آنان اعتقاد داشته باش و فضائل

آنانرا در محال مناسبی یادآوری کن ، و از همنشینی با بدعت گذاران دوری بنما برای آنکه مجالست با آنها درخت کفر و گمراهی را در دل تو میپروراند ، و هر گاه پیش آمد یکی از صحابه پیغمبر ﷺ بر تو پوشیده ماند و نتوانستی محمل صحیحی برای آن بدست آوری اورا به پروردگارش که دانای هر راز است واگذار و بگو « پروردگارا من دوست میدارم هر که را تو و پیغمبرت دوست میدارید و دشمن میدارم کسی را که تو و رسولت دشمن میدارید » برای اینکه تکلیف بیش از این نداری •

« باب هفتاد و یکم »

((احترام مؤمنان))

امام صادق علیه السلام درباره احترام مؤمنان میفرماید : بندگان مؤمن خدا را کسی احترام میگذارد که خدا احترام اورا در انظار مؤمنان بزرگ قرار داده باشد •

و کسیکه اهمیتش در نزد خدا و رسول بعد اعلی رسیده باشد بیش از دیگران از بندگان مؤمن او احترام میگذارد •
و کسیکه در احترام مؤمنان سهل انگاری نماید پرده ایمانش را دریده است •

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده : همانا یکی از راههاییکه در ایمان ثابت شده و ممکن است در اجلال و احترام خدا قدم برداشت بزرگ شمردن ذوی القربی است ، ایضاً فرموده : کسی که از کوچک و بزرگ ،

احترام نگذارد از ما نمیباشد .

گناه مسلمانی را که ممکن است توبه کفاره آن واقع شود بچشم تکفیر نگاه مکن ، آری از این حکم مستثنی است آنها را که محکوم بکفر دانسته .

خدا فرموده : **ان المنافقين في الدرك الاسفل في النار** همانا مردمان دو رو در آخرین درکات جهنم اند.

باری بجای آنکه بکارهای مردم پردازی و کار آنانرا نقل محافل خود قرار دهی ، بکاری که برتولازم است پرداز و انجام وظیفه کن .

« باب هفتم و دوم »

((نیکی به پدر و مادر))

امام صادق علیه السلام درباره نیکی به پدر و مادر که این باب بدان مناسبت منعقد شده میفرماید : بنده ای که بخوبی معرفت بخدا پیدا کرده باشد نسبت به پدر و مادرش نیکی مینماید و احترام آنها را رعایت میکند ، زیرا هیچ عبادتی سریعتر از نیکی بدانها در پیشگاه الهی پذیرفته نمیشود .

برای آنکه حق پدر و مادر از حق الهی سرچشمه گرفته و در صورتیکه آنان صراط حق را بپیمایند و بسنت خدا و رسول عمل نمایند و فرزندشانرا از اطاعت خدا جلو گیری نکنند و حق خود را بر حق خدا مقدم نشمارند و از یقین بشك نیندازند و از زهد از دنیا بزر و زیور آن تحریم نکنند ، بر فرزند لازمست که بحقوق ثابت آنها وفا کند .

و اگر برخلاف انتظار، پدر و مادری فرزندشان را از شاهراه هدایت بازدارند و به پرتگاه نیستی رهبری نمایند، فرزند بداند که نافرمانی از آنان، اطاعت خداست، و فرمانبرداری از آنها، معصیت جناب اوست.

خدای متعال میفرماید: **وان جاهدك على ان تشرك بى ما لیس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما فى الدنيا معروف و اتبع سبیل من اناب الى ثم الى مرجعكم و اگر پدر و مادر جدیت کنند تا ترا از راه حق و حقیقت منحرف سازند و به راه بی اطلاعی و طریقه باطل ترا وادارند تا برای خدا شریکی قائل شوی سخن آنانرا مپذیر و از آنها فرمانبرداری مکن و در عین حالیکه از راه خدا منحرفند تا وقتی در دنیا هستند بدیشان احسان کن و از راه مردمیکه همواره دست توبه و انابه بدر بار من دراز کرده و رضایت مرا جلب نموده پیروی نما و بدانید که سرانجام همگی بسوی من بازگشت خواهید کرد.**

و اما در باب مصاحبت و همراهی با آنان تا مکن است از آنان فراموش مکن و بامدارا رفتار کن و متحمل آزار آنها باش، و حق خدمات آنها را که اوان کودکی درباره تو بخود خریده اند رعایت نما.

(امیر المؤمنین علیه السلام)

ان امی احق بالا کرام	اوجب الواجبات اکرام امی
ارضعتنی الی اوان فطامی	حملتنی ثقلاً من بعد ثقل
ولها الحمد فی مدی الایام	فلها الشکر بعد شکر الهی

از تمام واجبات مهمتر، گرامی داشتن مادر و او شایسته با کرام است، زیرا او همواره سنگینی مرا در رحم خود تحمل کرده و تا هنگامیکه از شیر باز گرفته مرا شیر داده، اینک پس از ستایش خدا باید از او

سپاسگزار باشم و تا عمر دارم بحمد و سپاس او بپردازم .
 و خوراك و پوشا كی كه خدا بتو ارزانی داشته و ترا واسطه درایصال
 آنها به پدر و مادر قرار داده بر آنها تنگ نگیر ، و صورت از آنان
 بر مگردان و صدایت را از صدای آنان بالاتر مكن ، برای، آنكه خدای
 متعال ترا به احترام آنها مأمور داشته و باخوش قولی و مهربانی با آنان
 سخن بگو و از احسان بدیشان خودداری منما كه خدا پاداش نیکوکاران
 را نابود نمیفرماید .

« باب هفتاد و دوم »

((پند و اندرز))

این باب كه از نظری مكرر و ملحق باین كتاب شده در بیان موعظه
 و اهمیت آنست حضرت صادق علیه السلام میفرماید : بهترین پند و اندرزها
 موعظه ایست كه اگر زبانی باشد از حد صدق و راستی تجاوز ننماید، و
 اگر فعلی است نحوی باشد كه از حدود اخلاص خارج نشود، برای آنكه
 مثل واعظ و كسیكه بوعظ او متوجه میشود مثل آدم خواب و بیدار است،
 و كسیكه خود از خواب غفلت بیدار شده و بهیچ وجه گردمخالفت فرامین
 خدا و معاصی او نگردد میتواند و صلاحیت دارد دیگری را از خواب غفلت
 بیدار كند، و گر نه خفته چگونه میتواند خفته را بیدار سازد .

(سنائی ره)

عالمت غافل است ، و تو غافل	خفته را ، خفته کی كند بیدار
غول باشد نه عالم ، آنكه از او	بشنوی گفت ، و نشنوی كردار

نه بدان لعنت است بر ابلیس که نداند همی یمین و یسار
 بل بدان لعنت است، کاندردین علم دارد، بعلم نکند کار
 علم کز تو ترا نه بستاند چهل از آن علم به بود بسیار
 واما نصیحت گری که در بیابان سوزان تجاوزات سیر میکند و در
 چراگاههای گمراهی میچرد و بیشرمانه ریاکاری و خودسازی مینماید
 و از این راه بکسب شهرت میپردازد و بلباس نیکوکاران درآمده باطنش را
 نیکو جلوه میدهد، با آنکه در واقع از همه گونه خیرات خالی و تهی
 است چنانچه حب جاه او را بوحشت انداخته و تاریکی طمع سراپای
 او را فرا گرفته سخنان اوقابل توجه نبوده و چنین آدمی مفتون هوای
 نفس خود است، و اگر کسی هم بسخن او گوش دهد بطور مسلم اسباب
 گمراهی او فراهم آمده، خدا میفرماید: **لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَ لَبِئْسَ**
الْعَشِيرَ (۱) بد آقا و بد معاشریست .

واما کسیکه خدای متعال او را در پناه خود محافظت کرده و بنور
 خود تأیید فرموده و توفیق را رفیق او ساخته و دلش را از آلودگیها پاکیزه
 ساخته، هیچگاه دست از معرفت خدا و پرهیزکاری برنمیدارد، چنانچه
 کلام حق را بخوبی استماع میکند، و بگوینده هر کسی باشد توجهی
 ندارد، حکما فرموده اند کلمه حکمت را از هر گوینده ای ولو آدم
 دیوانه ای هم باشد گوش کنید و بکار بندید . (انوری)

در حدود، ری، یکی دیوانه بود سال و مه کردی بکوه و دشت گشت
 در تموز و دی بسالی يك دو بار جانب شهر آمدی از سوی دشت
 گفتی ای آنان که تان آماده بود گاه قرب و بعد از این زرینه طشت

قائم و قند ز بسرما پنج و چار توزی کتان بگرما هفت و هشت
 گر شما را بانوائی بد چه شد ورچه مارا بود بی برگی چه گشت
 راحت هستی و رنج نیستی بر شما بگذشت و بر ما هم گذشت

عیسی علیه السلام فرموده : همواره بامردمی همنشینی کنید که دیدار او و ملاقات با او علاوه بر سخنی که میگوید شمارا بیاد خدا بیندازد، و از کسیکه ظاهر شما با او سازگار است لیکن باطنتان موافقتی با او ندارد بپرهیزید و با او همنشینی نکنید و بدین مدعی بی دلیل اگر واقعاً غرض استفاده دارید توجه ننمائید .

در نتیجه هر گاه شخصی را دیدی که سه خصلت شایسته ذیل را دارا باشد ، دیدار و ملاقات و همنشینی با او را اگر چه باندازه یک ساعت بوده مغتنم شمار که در دین و قلب و عبادت تو تأثیر عجیبی خواهد داشت، اکنون سه خصلت مزبور را بدین خلاصه ذکر میکنیم :

کسیکه گفتارش از کردارش تجاوز نکند، و آنچه را بجا میآورد مصداق صدق و راستی او باشد، و در صداقت با پروردگار بنزاع نپردازد، با او مجالست کن و احترامات او را مراعات نما، و او را واسطه بخشش و برکت بدان ، و زینهار کاری نکنی وجود او حجت علیه تو باشد ، و وقت او را بدون جهت تلف مکن که زیانکار شوی و با او باچشمی نگاه کن که خدا او را مورد فضل خود قرار داده و او را ویژه کرامات خود ساخته، نه آنکه بدیده کینه و حسد با او نگران شوی .

« باب هفتاد و سوم »

((وصیت و مراد از آن))

حضرت صادق علیه السلام در این باب میفرماید: مهمترین وصیتها که وجودش از سایر دستورات برای انسان لازمتر است همانست که از خدای خود فراموش نکنی و پیوسته بیاد او بوده و دم از معصیت او نزنی و در نشستن و ایستادن مشغول عبادت او باشی . (باباطاهر)

خوشا آنانکه الله یارشان بی که حمد و قل هو الله کارشان بی
خوشا آنانکه دائم در نمازند بهشت جاودان مأوایشان بی

از نعمتهای خدا که استفاده میکنی زنها بردانها مغرور نگردی که از آنها نیرو گرفته در غیر راه عبادت صرف نمائی، بلکه همواره از جناب او سپاسگزاری کن و خود را بهیچ عنوان از زیر بار سلطنت و عظمت و بزرگواری او بیرون مدان که اگر خدای نکرده قدمی برخلاف انتظار برداری گمراه شده و در میدان هلاکت هم بستر خاک شوی .

و اگر تصادفاً بلاء و زیانی دیدی و به آتش محنت سوختی ، باید متوجه باشی که بلیات او عبث نبوده بلکه همه آنها توأم با کرامات جناب اوست، و محنتی که گرفتار شدی هر چند پس از مدتها زمان باشد باز هم موجبات رضایت و قرب او را فراهم میسازند ، پس چقدر نعمتهای قابلی است هر گاه کسی برای ابتلاء بدانها توفیق پیدا کند و پی بحقیقتشان ببرد .

گویند مردی از حضور اقدس نبوی صلی الله علیه و آله درخواست کرد تا ویرا

به یکی از وصایای حکیمانه خود مفتخر سازد .
 حضرت فرمود: وصیت من بتو آنستکه هیچگاه خشمگین نشوی
 که باخدای خود بنزاع برخاسته‌ای .
 عرض کرد بیش ازاین بفرمائید .
 فرمود: کاری که عاقبت به‌پوش آن گرفتارشوی انجام مده زیرا
 درچنین صورتی مرتکب شرك خفی شده‌ای .
 عرض کرد بیش ازاین بفرمائید .
 فرمود : هنگامیکه بمحراب عبادت میایستی نمازی بخوان که
 گویا پس ازاین بانجام عمل نماز موفق نخواهی شد تا هرچه بهتر و
 بیشتر راه وصول و قرب بپروردگار برای تو فراهم‌تر شود .
 عرض کرد زیادتیر بفرمائید .

فرمود : ازخدا شرم کن همچنانکه ازهمسایگان نیکوکار خود
 میهراسی مبادا آنان ازکارتو باخبر شوند و کارت را نقل محافل قرار دهند،
 زیرا هرگاه بدین دستور راه رفتی بریقین توافزوده خواهد شد خدای
 متعال عصاره وزبده همه وصیتهائیکه مردم وصیت گرمینمایند درخصلت
 تقوی گردآورده که میفرماید : **وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ (۱)** ما به اهل کتاب پیش از شما و خود شما
 توصیه کردیم که ازخدا بهراسید و منهیات او را بجا نیاورید .
 تقوی ، مجموعه همه عبادات پسندیده است .

بر اثر تقوی است که مردمان باحقیقت بدرجات عالیّه نائل
 آمده‌اند، و بوسیله آن توانسته‌اند زندگی پاکیزه‌ای پیدا کنند و دائماً

باخدای خود مأنوس باشند .

خدا فرموده : **ان المتقين افي جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر** همانا پرهیزکاران در بهشت‌های سبز و خرم خدا قرار گرفته و در کمال خوشی و انبساط روزگار میگذرانند و در مجلسی باشکوه در کنار پادشاه توانائی بسر میبرند . (مولوی)

آن یکی میگفت خوش بودی جهان	گر نبودی پای مرگ اندر میان
آند گر گفت ار نبودی مرگ هیچ	که نیرزیدی جهان پیچ پیچ
خرمنی بودی بدشت افراشته	مهمل و ناکوفته بگذاشته
هیچ مرده نیست پر حسرت زمرگ	حسرتش آنست کش کم بوده برگ
ورنه از چاهی بصحرا افتاد	در میان دولت و عیش گشاد
زین مقام ماتم ننگین مناخ	نقل افتادش بصحرای فراخ
مقعد صدقی نه ایوان دروغ	باده خاصی نه سکرانی زدوغ
مقعد صدق و جلیس حق شده	رسته زین آب و گل آتشکده

« باب هفتاد و چهارم »

((راستگوئی))

در این باب فرموده امام صادق علیه السلام در راستی است، میفرماید : راستی نور درخشانی است که در عالم خود بدرخشندگی میپردازد و جهان نیازمندان بخود منور میسازد .

همچنانکه جهان و موجودات در آن از خورشید عالم تاب استضاءه مینمایند و همگانرا بدون هیچ کم و کاستی کامیاب میسازد ، شمس

راستی نیز بر سر همه راستگویان درخشندگی دارد و همگان از نور
رخشنده آن کامیاب میشوند .

راستگوی حقیقی کسی است که بر اثر همان حقیقت راستی که
در نهاد وی برقرار شده هر آدم دروغگو را هم تصدیق مینماید و خیال
نمیکند که دروغ میگوید ، و ثابت است که ارتقاء بدین درجه منوط
بداشتن صدق واقعی است . (انوری)

عادت کن از جهان سه خصلت را ایخواجه وقت مستی و هشیاری
دانی که چیست آن بشنوا من : رادی ، و راستی ، و کم آزاری
مانند آدم عَلَيْهِ السَّلَام هنگامیکه در بهشت برین از نعمتهای الهی کامیاب
میشد ابلیس پرتلبیس که بر مقام آدمیت اورشک برد وسیلهای بدست
آورد تا خود را بدو رسانید و سوگند دروغ یاد کرد آدم عَلَيْهِ السَّلَام چون در
حقیقتش دروغ نبود سوگند دروغ او را تصدیق کرد و سرانجام چنان
شد که میدانید ، خدا میفرماید : **وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (۱)** آدم عَلَيْهِ السَّلَام
در ارتکاب چنین عملی قصدی نداشت و دامنش از آلودگی پاک بود .

(مترجم)

کسی را که ذات خداوند گار ستایش نماید بوجه جمیل
دگر گفته‌ها از همه مردمان مسلم بود دعوی بی دلیل
شیطان نخستین کسی بود که بدعت ایجاد کرد آنهم بدعتی که
ظاهراً و باطناً سابقه‌ای نداشت و غرضش آن بود شاید بتواند بدینوسیله
آدم را بطور کلی از موقعیت و هستی ساقط نماید ، برخلاف انتظار از
دروغش بهره‌ای نبرد ، لیکن آدم عَلَيْهِ السَّلَام از صدق و صفائی که بخرج

داد خدای متعال اورا پیا کداملنی معرفی کرد و از مقام اصطفاء او چیزی کاسته نشد، راستی صفت آدم راستگواست. (جمال اصفهانی)

مرد باید که راستگو باشد گر بیارد بلا براو چوتگرگ
سخن راست گو مترس که راست نبرد روزی و نیارد مرگ

حقیقت صدق و راستی ایجاب میکند که ذات مقدس پروردگار بنده اش را بر اثر داشتن چنین رویه ای به عفت و پیا کداملنی معرفی فرماید، چنانچه همین موضوع را درباره عیسی عَلَيْهِ السَّلَام که خدا از او می پرسد : آیا تو گفته ای من و مادر مرا بعنوان خدائی بپرستید؟ او جواب داد : من به آنان دستور تورا ابلاغ کردم و فرموده تورا عملی نمودم .

و مردم مسلمانرا که درد دنیا بر راستی خوی کرده اسباب نجاتشانرا راستی آنان دانسته و فرموده روز قیامت نافع بحال راستگویانست .

علی عَلَيْهِ السَّلَام فرموده: راستی، شمشیر بران زمین و آسمان خداست، چنانچه بهر کجا فرود آید در آن نفوذ میکند .

و هر گاه بخواهی بدانی راستگوئی یا دروغگوئی ترا زوئی برای مقاصد خود فراهم آور و خیال کن که هم اکنون فردای قیامت است و بحساب راست و دروغ تورسیدگی میشود، چنانچه قرآن مجید بدین خلاصه اشاره کرده میزان قیامت حق است و خطائی در آن دیده نمیشود، بنابراین هر گاه دیدی ادعاهای ظاهری با حقایق باطنی تو برابری میکند خواهی فهمید که راستگو و صادق القولی .

ساده ترین راه شناسائی صدق که ممکن است همانرا معیار راستی قرار داد آنست که : آنچه را بزبان میگوید بدادش مخالفت نباشد ، و آنچه بقلبش راه پیدا میکند موافق بازبان او باشد .

(مولوی)

دل نیارامد ز گفتار دروغ آب و روغن هیچ نفزوده فروغ
 در حدیث راست آرام دلست راستیها دانه و دام دلست
 دل مگر رنجور باشد بد دهان کو نداند چاشنی این و آن
 چون شود از رنج و علت دل سلیم طعم صدق و کذب را باشد علیم
 مثل آدم راستگوئی که تابحال او را یاد کردیم مثل کسی است که
 بروح خود که دوام و بقاء کالبدش بسته به آنست اشتیاق تام دارد، چنانچه
 اگر چنین علاقه‌ای نداشته باشد کار دیگری برای او میسر نمیشد .

« باب دفتاد و پنجم »

((اهمیت تو کل))

حضرت صادق علیه السلام درباره تو کل و اهمیت آن میفرماید: تو کل
 کاسه‌ایست که خدای متعال آنرا مهر کرده و در تحت اختیار خویش
 در آورده و بغیر از مردم با تو کل دیگران نمیتوانند مهر آن را بشکنند
 و از آن کامیاب شوند .

خدا میفرماید: **وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ** (۱) مردم
 با تو کل باید اتکاء و استقامتشان بخدای متعال باشد .

ایضاً: **وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** (۲) برخدا تو کل
 کنید و بجانب او متوجه باشید اگر مردم مؤمنی هستید .
 خدای متعال . تو کل را کلید ایمان ، و ایمان را قفل تو کل

قرار داده ، و حقیقت تو کل از خود گذشتگی است ، و از خود گذشتگی واقعی آنستکه هر چیزی را که باید در جای خود بمصرف رساند مواظبت کند کم و کاستی در میان نبوده و حق آنرا ادا سازد .

متو کل که باید توجهی باسباب عادی بهیچوجه من الوجوه نداشته باشد، هر گاه برخلاف انتظار معلول تو کل را (که امر متوقع و مورد توجه است) منظور خود قرار دهـد ، ثابت است که از حقیقت تو کل دور افتاده و از منافع آن محروم و محجوب است ، و هر گاه علت تو کل یعنی خدای متعال را مورد توجه قرار دهد بحقیقت تو کل نائل گردیده و بر اساس آن پایدار است .

تکیه بر امید و بیم خود مدار	فضل حق دان هم پناه و هم مدار
چونکه رو از غیر حق بر تافتی	نقد اسرار تو کل یافتی
این بنارا هر که می خواهد ثبات	مرده باید بودن او را از حیات
در پی تدبیر انسانی مرو	بی خدا در هر چه میدانی مرو
روز و شب سودای نیک و بد کنی	بت پرستی گر حدیث خود کنی
روزت امر و زاست اگر داری خبر	از پی فردا مخور خون جگر

و اگر بخواهی بدانی که در حقیقت ، متو کلی ، و اصولا باسباب عادی امور توجهی نداری ، و تنها توجهت بخداست ، پنج تکبیر بزن و از همه تمایلات و آرزوهای نفسانی دست بردار و مانند مرده ای برای همیشه با آنها خدا حافظی کن .

کمترین و ساده ترین راه اطلاع و برخورداری از تو کل آنستکه: هیچگاه همت نگماری تا بر مقدرات خود پیشدستی بنمائی ، و رزق مقسومت را مورد مطالعه قرار ندهی ، و بدانچه از دست داده ای دقیق

نگردی ، تابتوانی ایمان خود را بدینوسیله حفظ کنی ، و گرنه ممکن است بدون هیچگونه اطلاعی روح ایمان را از خود سلب نمائی .

و هر گاه بخواهی واقعاً از رویه مردم باتوکل اطلاع پیدا کنی که آنان چگونه در صراط توکل قدم میگذارند و حق را بر همه چیز برتری میدهند و اسباب عادی را بهیچوجه مورد اعتماد قرار نمیدهند ، بدین حکایت که ذیلاً درج میشود توجه کرده و ریسمان استوار آنرا برای همیشه دست آویز خود قرار بده : (حکایت)

گویند یکی از مردم باتوکل ، حضور امام علیه السلام شرفیاب شده عرضکرد عطف توجهی فرموده پرسشی درباره مسئلهای از مسائل توکل دارم خواهشمندم پاسخ آنرا درخور استطاعت من بیان فرمائید .

امام علیه السلام که او را میشناخت و میدانست در توکل رتبه اعلای آنرا دارا و در پرهیز کاری کامل است و بدانچه تظاهر میکند قدم بصدق و صفا برمیدارد ، در عین حال حضرت او را متوقف ساخته و بدون آنکه بوی پاسخ دهد ساعتی بوی نگران شد ، در این هنگام فقیری بر آنها گذشت ، حضرت علیه السلام وقت را مغتنم شمرده دست در جیب برده چیزی بآن فقیر عنایت فرمود ، آنگاه بطرف آنمرد توجه کرده فرمود : اینک بیا و سؤال خود را بیان کن ، سائل عرضکرد : من شمارا بتمام معنی توانا و قادر میدانستم و خیال میکردم بدون آنکه مرا چشم انتظار بگذارید پاسخ مرا بیان میفرمائید ، اکنون بفرمائید علت تأخیر جواب چه بود؟ امام علیه السلام فرمود : میخواستم پیش از آنکه به پاسخ تو بپردازم یکدانق نقدینه که در جیب داشتم و خدا از آن باخبر بود بصاحبش رد کنم و من بداشتن آن برخود حرام میداشتم در این مسئله باتوکل مبادا کرده

نمایم اکنون که بمنظور نائل آمدن جواب شافی و کافی بتو خواهیم داد .
 سائل از شنیدن این سخن نعره در دنا کی ازدل بر آورد و سو گند
 یاد کرد تاهنگامی که زنده است در هیچ آبادی سکونت اختیار نکند
 و باهیچیک از افراد بشر انس و الفت نگیرد .

« باب هفتاد و ششم »

((اهمیت اخلاص))

در این باب اهمیت اخلاص و حقیقت آنرا بیان کرده میفرماید:
 اخلاص حالتی است که هر گاه در کسی پیدا شود چنانست که همه
 اعمال پسندیده را دارا است و در واقع کلید پذیرش آنها و نشان رضایت
 خدای متعال است .

بدینجهت مخلص بکسی گفته میشود که عملیاتش هر چند اندک
 باشند مقبول پیشگاه حضرت احدیت و مایه خرسندی جناب او باشند،
 و اگر کارهای او مقبول حضور در گاه او نباشند ویرا مخلص ننامند هر چند
 کارهای وی از حد بیرون باشند، و بهترین نمونه این بیان کلمی: پیش آمد
 آدم و شیطانست که شیطان با آنهمه عبادات خارج از اندازه که هیچ
 عابدی به قدر او از عهده آن بر نیامد مردود در گاه شد، و نشان قبولی
 اعمال باینستکه: در بذل تمام آنچه را دوست میدارد و در راه تحصیل
 آنها از هیچ حرکت و سکونی کوتاهی ننموده خودداری ننماید .

مخلص کسی است که روح خود را در بوطه اخلاص، ذوب کرده،
 و قلب خویش را در راه راستی و درستی علم و دانش و کارهای پسندیده

و کار گذار و دستوراتی که آنرا بکار برده بذل نموده ، و به اصطلاح از دل و جان در انجام آنها میکوشد، زیرا اگر کسی بطوریکه باید و شاید قدم اخلاص در راه پیدایش امور مزبوره بردارد چنانست که از تمام آنها بهره کامل برده و واقعاً کامیاب شده ، و هر گاه برخلاف انتظار ، اخلاصی در رویه خود بخرج ندهد از نتایج همه آنها محرومست و نمیتواند بسرحد توحید که لازمه آن اخلاص کامل است موفق شود .

چنانچه امیر المؤمنین علیه السلام فرموده : آنکه قدم در صراط عمل گذارده بسرحد هلاکت رسیده مگر آنها که بعبادت و پرستش خدا قیام نموده اند، و آنها نیز به هلاکت افتاده مگر آنانکه گفتار بزرگان دین را بکار برده و عمل بر طبق آن نموده ، و عاملان نیز هلاک شده اند مگر آنانکه صدق و راستی پیشه خود نموده اند، و راستگویان نابود گردیده اند مگر آنها که اخلاص را شیوه و رویه خود قرار داده اند ، و مخلصان بسرحد هلاکت رسیده اند مگر آنها که از نعمت پرهیز کاری بهره مند گردیده اند ، و پرهیز کاران همه به هلاکت رسیده اند مگر آنها که از سفره یقین استفاده کرده و از سرچشمه آن سیراب گردیده ، و اهل یقین هم در جاده خطرناکی واقع شده اند . (مولوی)

مخلصان هستند دائم در خطر	امتحانها هست در راه ای پسر
یا مکن نذری که نتوانی وفا	بر خطر منشین و بیرون جه هلا
نذر را باید وفا در راه حق	لیک حق تا خود کرا بدهد سبق
عهدها بستیم بس در کارها	نذر ها کردیم در سر بارها
قوت آن کو که پایان آوریم	عاجزیم و ناتوان و مضطربیم

گر نه فضلت دستگیر ما شود وای بر ما زآنکه رسوائی بود
نذر ما را با وفا پیوسته دار عهد ما را از کرم دار استوار

خدا میفرماید: **و اعبد ربك حتى ياتيك اليقين (۱)** تا پیش از آنکه مرگ گریبانت را بگیرد و چنگال خطرناک او گلویت را بفشارد بیاد خدا باش و او را عبادت کن، کمترین مرتبه اخلاص آنستکه: بنده مخلص تا جائیکه میتواند و از عهده او ساخته است بذل جهد نماید و کوشش خود را بنهایت برساند، و در راه اخلاص از خود گذشتگی بخرج دهد، و ضمناً باید متوجه باشد برای کارهای عبادی خود قدر و قیمتی قائل نباشد و خدا را نسبت بعبادتهای خود بدهکار نداند که در برابر عبادات انجام شده بدو پاداش دهد، زیرا میداند هر گاه خدای متعال از وی بخواهد که آنطوریکه باید و شاید حق بندگی او را بجای آورد مسلماً درمانده خواهد شد.

و کمترین مرتبه ای که ممکن است آدم با اخلاص در دنیا بدست آورد و از نتیجه جدیت خود کامیاب شود همانستکه: تا وقتی در لباس عاریتی دنیا بسر میبرد از همه گناهان در امانست، و در عالم آخرت از عذاب جهنم و گرفتاریهای آن رهائی یافته، و به نعمتهای بهشت که ویژه نیکوکارانست خواهد رسید.

« باب هفتاد و هفتم »

((نادانی را بچه وسیله باید شناخت))

حضرت صادق علیه السلام در ذیل عنوان فوق میفرماید : نادانی صورتیست مرکب که هر گاه در عالم دنیا بجانب آدمی روی بیاورد و اقبال نماید درهای تاریکی از همه طرف بروی او گشوده میشود ، و اگر از او روگردان شود و ادبار نماید تجلیات و نورهای معرفت و دانش بسوی او توجه کرده و ظاهر و باطن او را منور میسازند .

بنده باصورت مزبوره پیوسته همراه است و مانند سایه خورشید همه جا با اوست .

آیا از اینمعنی غافلید و نمی بینید آدمی خصال ناشایسته خود را بنظر نمی آورد بلکه آنها را به نیکی میستاید با آنکه آنها را در دیگری که مشاهده مینماید عیب میشمارد و بر وجود آنها خشمگین است ، و هنگامی از طبیعت ناشایست آنها اطلاع پیدا میکند و میداند چنین صفات ناپسندی در او ایجاد شده و اسباب ناراحتی خود را فراهم میسازد و همانها را در دیگری ممدوح دانسته و از وجودشان ناراحت نمیشود ، باری انسان همواره اوقات با عصمت و خواری سروکار دارد ، چنانچه اگر عصمت بدو روی آور شود درهای ثواب و کارهای مناسب بروی او گشوده میگردد ، و اگر خذلان و خواری با او مواجه شوند بخطاکاری و بیچارگی دچار میشود .

کلید جهل و نادانی ، خرسندی بآن و اعتقاد داشتن بصحت آنست

که آنچه را میگوید مطابق باحقیقت و از وجود آن اظهار خرسندی مینماید ، و کلید علم آنستکه آنچه را تا بحال دانسته و باقانون علم موافقت نمیکرده بدان عمل میکند و در نظر دارد هر گاه بطریقه‌ای عمیقتر و باواقع نزدیکتر دست پیدا کند از آنچه باخبر بوده دست بردارد و براه حق گراید .

کمترین پایه و مایه نادانی آنستکه آدم نادان بدون اینکه استحقاق رتبه علمی داشته یا حائز مقامی از مقامات آن باشد، ادعای علم میکند، و حد وسط آن آنستکه از جهل خود بیخبر است و آنرا جهل مرکب گویند . (ابن یمین)

آنکس که بداند و بداند که بداند

اسب شرف از گنبد گردون بجہاند

آنکس که نداند و بداند که نداند

لنگان خرك خویش بمنزل برساند

آنکس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابد الدهر بماند

و آخرین رتبه جهل آنستکه اصولا پایه مستحکم علم و دانش را سست دانسته و برای آن اهمیت و موقعیتی قائل نشده و آنرا انکار میکند، هر چیزی در عالم دارای حقیقتی است که هر گاه در نظر افراد ظهور میکند حقیقتش منکشف خواهد شد ، بخلاف : جهل ، و دنیا ، و حرص ، که هر گاه کسی در صدد اثبات حقیقتشان بر آید و بخواهد لباس حقیقت و واقعیتی بر اندام آنها بپوشاند درواقع به نیستی و بی حقیقتی آنها اقدام نموده ، و بالاخره مرجع همه شان بیکی (عدم حقیقت) و یکی از آنها

هم مساوی باهمه‌شان بوده . (سعدی)
 ای نفس گر بدیده تحقیق بنگری
 درویشی اختیار کنی ، بر توانگری
 آبستنی که اینهمه فرزند را بکشت
 دیگر که چشم دارد از او مهر مادری
 گر کیمیای دولت جاویدت آرزوست
 بشناس قدرخویش که گوگرد احمری
 دعوی مکن که برترم از دیگران بعلم
 چون کبر کردی ازهمه دونان فروتری
 شاخ درخت علم ندانم مگر عمل
 با علم گر عمل نکنی شاخ بی بری

« باب هفتاد و هشتم »

((احترام ازدوستان))

حضرت صادق علیه السلام درذیل احترام و تبجیل ازدوستان و برادران
 دینی میفرماید : پایه و اساس محکم مصافحه کردن با دوستان و دست
 اتحاد و یگانگی یکدیگر را فشردن ، محبت و دوستی خداست ، کسی
 که خدا را دوست بدارد ، بنده او را نیز دوست دارد و از دل و جان با وی
 بمصافحه میپردازد .

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده : هر گاه دو نفر برادر دینی دست یکدیگر را
 فشار دهند و مصافحه نمایند گناهانشان بریزد و مانند همان روزی باشند

که از مادر متولد شده و مرتکب معاصی خدا نشده اند ، و هر يك از این دو نفر که نسبت بدیگری اظهار دوستی و علاقه نماید و احترامات لازمه را بیشتر مراعات نماید بر ثواب و درجات او افزوده گردد .

و هر يك از این دو نفر که بهتر و بیشتر از احکام خدا با خبرند و اطلاعات تا اندازه کافی بدست آورده ، بایستی آندیگری را مورد توجه قرار داده و از فوائد مختلفی که خدای منان بدو روزی فرموده بوی پیاموزد و او را براه استقامت بخواند و آئین رضا و قناعت را بروی قرائت نماید - (ابن یمین)

خواهی که خدا کار نکو باتو کند ارواح ملایک همه رو باتو کند
یا هر چه رضای او در آن نیست مکن یاراضی شو بهر چه او باتو کند

و او را بر رحمت خدا مرثه دهد و از عذاب خدا بترساند .
و بر دیگری لازمست که وجود او را مغتنم شمارد و از آنکه بوسیله او براه هدایت رهبری شده تبریک بگوید و دستورات ویرا در محل اجرا گذارد ، و دیگران را بنکات وی دلالت کند ، و برای توفیق به انجام چنین اموری بخدا پناهنده شده و از وی کمک بخواهد .

کسی از حضرت عیسی علیه السلام پرسید چگونه صبح کردی و سراز بالش آسایش برداشتی ؟ فرمود : هنگامی سراز بالش راحتی برداشتم که نفع آنچه را امیدوار بودم که از آن کامیاب شوم در تحت اختیار خود نداشته و مالک نبودم ، و نمیتوانستم بخودی خود از آنچه میهراسم جلوگیری نمایم ، به انجام فرامین الهی مأمور بودم و از نافرمانیهای او منهی و روگردان ، آن هنگام کسی را از خود نیازمندتر نمیدیدم .

معنی احتیاج و فقر محض و کمال عبودیت همین است .

(حاج میرزا حبیب خراسانی)

من زخود هست و بودی ندارم من زخود ربح و سودی ندارم
من زخود تار و پودی ندارم منکه از خود نمودی ندارم

بیخودانه چسان خودنمایم

بنده را پادشاهی نیاید از عدم کبریائی نیاید
بندگی را خدائی نیاید از گدا جز گدائی نیاید
من گدا من گدا من گدایم

بنده ام گر بخویشم بخواند رانده ام گر زپیشم براند
آستانم چو برره بماند پاسبانم چو برره نشاند
هرچه گوید جزاورا نشایم

گر بخواند بخویشم فقیرم گر براند زپیشم حقیرم
گر بگوید امیرم امیرم ور بگوید بمیرم بمیرم
بنده حکم و تسخیر و رایم

از او ایس قرنی (۱) پرسیدند چگونه صبح کردی؟ گفت چگونه

(۱) شیخ عطار در تذکره مینویسد: آن قبله تابعین آن قدوه اربعین
آن آفتاب پنهان آن نفس رحمان آن سهیل یعنی او ایس قرنی رضی الله عنه،
در تمام تراجم رجال از نامبرده به نیکی یاد کرده اند و او را خیرالتابعین لقب
داده اند، و از زهاد ثمانیه است.

فضل بن شاذان چهار نفر از زهاد نامبرده که عبارت از: ربیع بن خثیم،
وهرم بن حنّان، و او ایس قرنی، و عامر بن عبد قیس اند نام میبرد، و آنان را
از اصحاب امیر المؤمنین می شمرد، و او ایس را بر آنها برتری میدهد.

بقیه در صفحه بعد

صبح میکنند آدمیکه نمیداند آیا روزش را شب میرساند یا نه و چون شامگاهان درآید نمیداند آیا بامدادان سرازبالش راحت برمیدارد یا نه.

شعرانی درطبقات مینویسد : اویس مردی معتدل القامه میش چشم گندم گون فراخ شانه بود ، و همواره درراه رفتن سر بزیر می انداخت و سر بالا نمیکرد .

کشی دررجال خود مینویسد : اویس ازخیار تابعین بوده ، بدرك صحبت پیغمبر (ص) نائل نگردیده لیکن هنگامی پیغمبر (ص) به اصحاب فرمود : مژده بباد شمارا بمردی از امت من بنام اویس که فردای قیامت به اندازه مردم ربیعیه و مضر، گناهکاران را شفاعت میکند ؛ سپس بعمر فرمود : اگر او را دیدی سلام مرا باو برسان . عمر پس از این درصدد ملاقات وی بود تا اینکه او را به بهترین طرزی درمکه ملاقات کرد احوال او را جویا شد مردم گفتند شایسته شما نیست از مردی دیوانه که ملعبه کودکانست سئوال کنید ، گفت همین شخص مورد علاقه من است ، عمر بحضور او آمده سلام پیغمبر و فرموده آنجناب را درخصوص شفاعت عرض کرد ، اویس سر بسجده گذارد ومدتی گریست چنانچه مردم خیال کردند از دنیا رفت تا سر برداشت و فرمود همین طور پیغمبر فرمود گفت آری ، مردم ازاستماع اینسخن اطراف او را گرفتند ، اویس گفت ای عمر مرا درمیان مردم شهرت دادی و هلاک کردی .

اویس درجنگ صفین دررکاب علی (ع) شربت شهادت نوشید .

اصبغ بن نباته گوید : درصفین بودیم نودونه نفر با آنحضرت بیعت کردند ، حضرت فرمود : رسول خدا (ص) بمن خبرداد امروز صد نفر بامن بیعت خواهند کرد یکی دیگر کجاست ؟ در اینهنگام مرد پشمینه پوشی که دوشمشیر حمایل داشت دررسید ؛ عرضکرد : آدم تا باشما بیعت کنم و جان درراه ولایت شما تسلیم نمایم، فرمود تو کیستی ؟ عرضکرد : اویس قرنی ام، و همچنان دررکاب حضرت جنگید تا شربت شهادت نوشید .

ابوذر گفته صبح که از خواب سر بر میدارم بستایش خدا میپردازم که دوباره نعمت گرانبهای عمر را بمن عنایت فرمود و از نفس بداندیش خود شکوه مینمایم که مرا راحت نمیکند و بعمليات برخلاف انتظار و امیدارد .

رسول خدا ﷺ فرموده: کسیکه بامداد سر از بالش آسایش بردارد و رو بسوی غیر خدا آورد و همت در خانه دیگران گمارد، از زیانکاران و متجاوزان خواهد بود. (ابن یمن)

آشنائی خلق ، درد سر است	منقطع باش تا ندانند
بدر کس مرو ، زبهر طمع	تا زدر همچو سگ نرانند
گرشوی گوشه گیر ، چون ابرو	بر سر دیده ها نشانند
ایتهمه جد و جهد حاجت نیست	آنچه روزیست می رسانند

‘ باب هفتاد و نهم ‘

((چگونه باید توبه کرد))

حضرت صادق عليه السلام ذیل عنوان فوق میفرماید : توبه ریسمان محکم خداست آدمی میتواند بوسیله آن از عنایت پروردگاری او مدد بگیرد کامیاب شود . بنده باید در هر حال و هر شرطی که زندگی میکند از توبه خاطر ننماید، و بدان مداومت داشته و اصول آنرا مواظبت کند .

هر دسته ای از بندگان خدا توبه مخصوصی دارند :

توبه انبیاء از اضطراب نهانی آنهاست که مبادا در نهان ، حالت تشویش برای آنها پیدا شده و بدینوسیله نگرانی تولید شده باشد .

توبه اولیا از خاطرات گوناگونی است که برای آنها پیش آمد می کند .

- توبه اصفیاء (برگزیدگان) از تأخیر توبه و توجه بخداست .
- توبه خاص از اشتغال بغير خداست .
- توبه عام از گناهانست .

وبالآخره هریک از افراد مزبوره از اصل توبه و سرانجام آن باخبرند که هر گاه بخواهیم آنها را تشریح نمائیم از حوصله کتاب ما خارج خواهد بود .

درعین حال تا اندازه ای که باوضع کتاب موافقت مینماید توبه عام را که بیشتر مورد توجه بوده توضیح داده و میفرماید : توبه عام آنستکه انسان تائب آب حسرت و ندامت حاضر کند و باطنش را که از لوث گناهان آلوده گردیده بشوید، و به جنایات دائمی که از او سر زده اعتراف نماید، و از اعمالیکه از دست داده و اوقاتیکه به بیهوده صرف نموده و عمریکه گذشته اظهار پشیمانی کند، و از مابقی عمر که نمیداند بچه کیفیتی پایان میپذیرد خائف باشد، و گناهان را ناچیز بشمارد که ممکن است بکسالت منجر شود و بالاخره نتواند از عهده دفع آنها بر آید، و از فرمانبرداری خدا که محروم گردیده و عبادات فوت شده اش متأسف و متأثر باشد، و برای همیشه بجهت این بیچارگی بنالد، و از انجام شهوات و ارتکاب هواهای نفسانی خودداری کند، و از خدا بخواهد تا او را موفق بدارد که بتواند به پیمان خود وفا نماید، و توبه کند و از بازگشت بحركات اولی محافظت فرماید، و خود را در میدان ریاضت وارد سازد و با کوشش هر چه بیشتری به بندگی خدا بپردازد، و واجباتی

که از او فوت شده اند قضا نماید ، و مظالمیکه بار گردن او شده اند بصاحبانشان برگرداند، و ازیاران بد کردار و دوستان ناخلف کناره گیری کند، شبهارا به بیدار خوابی بسر برد ، و روزهارا به تشنگی بگذراند، و همواره در اندیشه سرانجام خود باشد ، و بعاقبتش که نمیداند بکجا منتهی خواهد شد فکر نماید ، و از خدا بخواهد تا او را در نهان و آشکار کمک فرماید و او را برویه پسندیده پایدار بدارد، و در برابر پیش آمدهای ناگوار و برخلاف انتظار ثابت قدم باشد ، و بی تابی نکند مبدا از درجه توبه کنندگان ساقط گردد .

باری تا وقت باقی است و فرصت از دست نرفته لوح دل را از آلودگی گناهان پاک سازد، تا بمقام رفیع و درجات عالیه نائل گردد .

(مولوی)

توبه کن مردانه آور سر بره	که : فمّن یعمل بمثقال یره
در فسون نفس کم شو غره یی	کافتاب حق نپوشد دره یی
هست جنت را ز رحمت هشت در	یکدر توبه است زان هشت ای پسر
آنهمه گه باز باشد گه فراز	وان در توبه نباشد جز که باز
هین غنیمت دان که در باز است زود	رخت آنجا کش بکوری حسود
از پدر آموز کادم در گناه	خوش فرود آمد بسوی پایگاه
ربنا انا ظلمنا گفت و بس	چونکه جانداران بدید از پیش و پس
توهم ايعاشق چو جرمت گشت فاش	آب و روغن ترك کن اشکسته باش
کانکه فرزندان خاص آدمند	نوحه انا ظلمنا میزنند

خدا میفرماید : **و ليعلمن الله الذین صدقوا و ليعلمن الکاذبین (۱)**

بلاشك خدای متعال راستگویان و دروغگویان را میشناسد و از احوالشان باخبر است .

« باب هشتم »

((مبارزه بانفس))

امام صادق علیه السلام ذیل عنوان فوق فرموده: خوشابحال کسیکه در راه خدای متعال بانفس اماره خود بمبارزه پردازد و هوای نفس را مغلوب و منکوب نماید، و کسیکه بر هوای نفس چیره شود به آستان رضای خدا و خشنودی او پیروز گردد، و کسیکه بتواند عقل و خردش را بر نفس اماره که همواره او را بارتکاب معاصی دعوت میکند غالب ساخته از پیروی آن باز بدارد و در این راه از هر گونه فداکاری دست برندارد و بر بساط خدمت خدا با کمال خضوع و خشوع قدم گذارد، بفوز عظیم و رستگاری بسیار باارجی نائل گردیده است .

هیچ حجاب و فاصله‌ای میان خلق و خالق، تاریکتر و سهمناکتر از نفس اماره و خواهشهای خطرناک آن نیست، و هیچ اسلحه‌ای باندازه نیازمندی بخدا، نمیتواند آنرا از پای درآورد .

آری نیازمندی بخدا و خشوع در برابر ذات اقدس او و گرسنگی و تشنگی در روز و بیدار خوابی در شب است که پایه این اساس بدفرجام را از بیخ و بن برمی اندازد .

کسی که بمبارزه نفس میپردازد، اگر در همانحال بمیرد شهید مرده، و اگر زیست کند و استقامت بخرج دهد سرانجام به نعمت رضوان الهی نائل میگردد .

خدا میفرماید: **والذین جاهدوا فینا لنهذینهم سبلنا وان الله
 لمع المحسنین** آنانکه در راه خشنودی ما بمبارزه بانفس اماره میپردازند
 و آنرا سر کوبی میدهند ما آنها را براههای وصول بمعارف الهیه خود
 رهبری میکنیم و از جادههای خطرناک محافظت میکنیم و آنانکه قدم
 احسان در اینراه برداشته‌اند و کوشش وجد فراوان نموده‌اند بدانند
 که خدا بانی‌کوکارانست (ظہیر فاریابی)

بکوش تا بسلامت بمأمنی برسی
 که راه سخت مخوفست و منزلت بس دور
 ترا مسافت دور و دراز در پیش است
 ز آستان عدم تا به پیشگاه نشور
 تو در میان گروهی غریب و مهمانی
 چنان مکن که بیکبارگی کنند نفور
 بدشت جانوری خار میخورد غافل
 تو نیز کرده‌ای از بهر صلب آن ساطور
 بدان طمع که دهان خوش کنی ز غایت حرص
 نشسته‌ای مترصد که قی کند زنبور
 بباده دست میالای کانهمه خونست
 که قطره قطره چکیده است از دل انگور
 بوقت صبح شود همچو روز معلومت
 که با که باختۀ عشق در شب دیجور
 و هر گاه با کسی ملاقات کنی که از تو بیشتر در راه مبارزه بانفس
 جدیت میکند خود را سرزنش کرده و ملامت نما و او را بیش از پیش

و اداریکن تا در جهاد با هواهای نفسانی بکوشد ، و بالاخره افسار امر و نهی او را محکم بدست بگیرد و مانند سواره کارنیر و مندی که برای تعلیم اسب و رام کردن او قدم از قدم خطا نمیکند و رفتار آنرا دقیقاً تحت نظر قرار میدهد اسب سرکش نفس را درهمه جا مورد توجه قرار داده و از حرکات ناپسند او جلو گیری کن .

رسول خدا ﷺ با اندازه ای نماز خواند که قدمهای مبارکش ورم کرد ، و میفرمود چرا چنین نکنم با آنکه میخواهم بنده سپاسگزار باشم . حضرت نبوی ﷺ با این عمل میخواهد امثال خود را بیازماید و آنان را به اهمیت عبادت سوق دهد تا از مبارزه با نفس و کوشش برای وصول بفیوضات الهی خاطر نکنند ، اینک شما هم غفلت نکنید و هیچگاه دست از بندگی خدا و رنج در راه او بر مدارید .

بدانید هر گاه مرز عبادت را بچشید ، و از برکات و نورانیت آن کامیاب شوید : ساعتی از عبادت بر کنار نخواهید شد و هر گاه شما را پاره پاره نمایند باز هم به بندگی او اشتغال خواهید ورزید .

در نتیجه آنکسی که از عبادت خدا اعراض نماید از فوائد مربوطه بآن که محافظت از خطاکاری و توفیق یافتن برای انجام خیرات باشد محروم خواهد شد .

از ربیع بن خثیم (ره) پرسیدند چرا شب را نمیخوابی و چون دیگران سر بر بستر راحت نمیگذاری ؟ گفت میترسم لشکر مرگ بر من شبیخون زنند و همچنانکه از همه جا بیخبر و دست خالیم رخت ببرند .

(سعدی)

الا ایکه عمرت بهفتاد رفت مگر خفته بودی که برباد رفت

همه برگ بودن همی ساختی	بتدبیر رفتن نپرداختی
چو پنجاه سالت برو نشد ز دست	غنیمت شمر چند روزی که هست
غنیمت شمر این گرامی نفس	که بیمرغ، قیمت، ندارد قفس
پی نیکمردان ببايد شتافت	که هر که این سعادت طلب کرد یافت

« باب هشتماد و یکم »

((فساد و تباهی))

حضرت صادق علیه السلام در ذیل مقصود از فساد و تباهی میفرماید :

فساد ظاهری و تباهی آن ، بر اثر نابودی باطن است ، و کسیکه بر اثر صفای باطن و نورانیت آن باطن خود را اصلاح کند و آنرا از آلودگیها نگهداری نماید : خدای متعال بمحبت الهی خود ظاهر او را از تمام کدورتها پاک و طاهر میسازد ، و کسیکه در پنهانی از خدا بهر اسد و درخفا پرده های بزهکاری را ندرد : خدای متعال پرده آشکار او را بالانمیزند و او را در پیش مردمان رسوا نمیسازد ، و کسیکه برخلاف انتظار پرده عصمت نهانی خود را بدرد و درخفا دست خیانت دراز کند : خدای متعال آشکارا پرده احترام او را بالامیزند و او را در انظار دوست و دشمن خوار میسازد .

(مترجم)

در نهان هر کس بیاد شاه بود	شاه هم ز احوال او آگاه بود
در میان خلق او را بالعیان	سرفرازی داده بر اهل زمان
بر همه او را امارت میدهد	سوی جنت هم بشارت میدهد
هین بیا نعمت بتو کردم تمام	جنت فردوس و تسنیم و سلام

چون توئی اندر نهان دریاد ما ماعیان سازیمت هین حاجت روا
 آری آری هر که باحق یارشد برجهاں میر و سر و سردار شد
 بزرگترین فساد که ممکن است بنده ایرا دستخوش هر نوع
 بیچارگی قرار دهد آنستکه بنده به غفلت از خدا تن دردهد و بدان
 راضی بوده و اظهار خوشوقتی نماید، و ثابت است اینگونه فساد از آرزوی
 طولانی و حرص و نخوت سرچشمه میگردد، زیرا هر گاه آدمی بزر و
 زیور دنیا و جمع آوری آن حریص باشد و آرزوهای دور و دراز در دماغ
 پیوراند و تکبر نماید کی میتواند بیاد خدا باشد و سرخضوع و خشوع
 در برابر بزمین فرود آورد ، چنانچه خدای متعال در قصه قارون بدین
 معنی اشاره کرده و میفرماید : *ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لایحب
 المفسدین* - در روی زمین فساد مکن و بدین کار ناپسند اقدام منما که
 خدا فساد کنندگانرا دوست نمیدارد .

و شکی نیست خصال ناستوده ای که مجملا اشاره شد از رویه ها و
 اعتقادات قارون بوده ، و اساس آنها از دنیاداری و علاقه بآن و پیروی
 از هواهای نفسانی و جاه طلبی و شهوت رانی و موافقت شیطان و همگامی
 با اوست .
 (مولوی)

نفس شهوانی ندارد نور جان	من بدل کوریت میدیدم عیان
نفس شهوانی زحق کراست و کور	من بدل کوریت میدیدم ز دور
شهوت دنیا مثال گلخن است	که از اوحمام تقوی روشن است
لیک قسم متقی زین تون صفاست	زانکه در گرما به است و در نقاست
اغیا مانده سرگین کشان	بهر آتش کردن گرما به دان
اندر ایشان حرص بنهاده خدا	تا بود گرما به گرم و بانوا

و بالاخره کلیه ناگواریها و ناپسندیهاییکه بیان شد بر اثر غفلت از خدا صورت میگیرد، و چون از منن الهیه او خاطر کرده بدین بلیات مبتلا گردیده است، و راه علاج و بهبودی از اینگونه بیماریهای خانمانسوز همانستکه از مردم دوری گزینند و دست از دنیا بردارند و آسایش و راحتی را بر خود حرام سازند و از عادات چندین ساله متنفر گردند، و همواره بیاد خدا باشد و پیوسته بذکر او بپردازند تا بدینوسیله بتوانند شهوات نفسانی را از سرزمین قلب خود ریشه کن سازند، و همین وقت باید متحمل آزار مردم بشود و از نزدیکان خود سرزنش بشنود و شامت دشمنان دور و نزدیک را بر خود بخرد.

و چون بدین پایه توفیق یافتی در عطا و مهربانی خدا را بروی خود گشوده و مورد توجه و بخشش و رحمت او قرار گرفتی و از ردیف غافلان خارج گردیده و بدینوسیله دل خود را از تحت اسارت شیطان در آورده و بادسته واردین بمهمانسرای خدای متعال نائل شدی و بالاخره در راهی داخل شدی که یقیناً میدانی بر پادشاه دادگر و بخشنده و مهربان ورود کرده و به تمام فیوضات او خواهی رسید، و ثابت است هر گاه کسی با داشتن مقدمات لازمه قدم بر بساط کریمانه او بگذارد بهیچوجه من الوجوه محرومیتی برای او نخواهد بود، زیرا او پادشاهی است بخشنده و مهربان.

« باب هشتم و دوم »

((پرهیزکاری))

حضرت صادق علیه السلام در ذیل بیان تقوی و مراد از آن میفرماید :
تقوی سه قسم است :

یکی - تقوی بخدا که آنرا تقوای خاص الخاص گفته‌اند ،
آنستکه انسان متقی دست از حلال بکشد و آنرا گوئیا برخورد حرام
کرده باشد، مسلم است با چنین کیفیتی مرتکب امور شبهه ناک بهیچوجه
نخواهد شد .

دوم - تقوی از خدا که تقوای خاص است ، یعنی مرتکب امور
شبهه ناک نشود و ترك محرمات بطور کلی کرده باشد ، و معلومست
کسیکه امور شبهه ناک را مرتکب نشود کجا بحرام توجه خواهد داشت.
سوم - تقوی از ترس آتش و عقاب خدا که آنرا تقوای عام
گفته‌اند، و در این بخش است که محرمات را از ترس آتش جهنم و عذاب
خدا مرتکب نمیشود .

مثل تقوی مثل آبیست که در نهری جاری باشد ، و مثل طبقات
سه گانه مثل درختانیست که با الوان و اشکال مختلفه در کنار آن روئیده
باشند و هر يك از آنها باندازه ظرفیت و طعم و لطافت و غیر آن از آن آب
استفاده میکنند، و مردم هم بقدر میوه و بهاء آن از منافع آنها برخوردار
می شوند .

خدا میفرماید: صنوان و غیر صنوان یسقی بماء واحد و بفضل بعضها علی بعض فی الاکل (۱) در زمین ممکن است درختانی که از آن میرویند بریک بن یا بر بن علیحده استوار شده باشند و بالاخره ما همه را بایک آب سیراب میکنیم و برخی را بر بعض دیگر درثمر و میوه برتری میدهیم.

و بالاخره بهترین سرمایه برای بنده با خدا، تقوی است،

(انوری)

برترین پایه مرد را عقل است	بهترین مایه مرد را تقوی است
برجمادات، فضل آدمیان	هیچ بیرون از ایندو معنی نیست
چون از این هردو، مرد خالی گشت	آدمی و بهیمه هردو یکی است
کافرانرا که آدمی نسبند	نص: بل هم اضل، از این معنی است

بنابراین ثمره تقوی و نفوذ آن در طاعات و انجام آنها مانند نتیجه آب برای درختانست، یعنی همچنانکه حیات درختان و ثمره آنها بسته به آبست، حیات طاعات هم منوط بو تقویست، و مثل درختان و طعم میوه آنها مثل پایه های ایمانست، چنانچه کسیکه بعالیترین درجات ایمان نائل گردیده و از جوهره صاف آن حیات تازه ای بروح خود داده از دیگران بمرحله تقوی نزدیکتر است، و کسیکه پرهیز کارتر باشد عبادتش خالصتر و از آلودگیها پاکتر است و آدمیکه این مرتبه را درك کرده باشد بخدا نزدیکتر است.

و ثابت است هر عبادتی که بر اساس تقوی بنیان گذاری نشده باشد مانند غباری است که با اندك وزشی باطراف پراکنده میشود.

خدا میفرماید: **افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله ورضوان خیر امن اسس بنیانه علی شفاعرف هار فانهار به فی نار جهنم (۱)**
 آیا کسیکه پایه عبادتش را بر اساس پرهیزکاری خدا و خشنودی او استوار سازد بهتر است یا آنکه اساسش را بر کنار گذرگاه سیل گناه که بنی سست دارد برقرار نماید چنانچه بزودی بر اساس آن شکست وارد آید و در جهنم افتد .

و بالاخره منظور از تقوی را باید باینجمله خاتمه داد : تقوی آنست از اموری که فاعل آن مؤاخذه نمیشود دست بردارد و آنها را بگمان آنکه مبدا روزی مورد مؤاخذه قرار بگیرد ترك نماید، و در واقع، تقوی طاعتی است که عصیان و بزهکاری در آن نفوذی ندارد، و ذکر نیست که فراموشی در آن نمیباشد، و علمی است که جهل تاب مقاومت با آن را ندارد، و عمل مقبولیست که مردود پیشگاه احدیت قرار نمیگیرد .

« باب هشتم و سوم »

((یاد مرگ))

امام صادق علیه السلام در ذیل عنوان مزبور میفرماید : یاد مرگ، شهوات نفسانی را میمیراند، وریشه های غفلت را خشک میکند، دل را بوعده های حتمی خدا نیرومند میسازد، و طبیعت بشری را رام میگرداند، و پرچمهای هوی و هوس را سرنگون مینماید، و آتش حرص و طمع را خاموش میکند، و دنیا را در نظر حقیر و ناچیز میسازد .

بهمین ملاحظه رسول خدا ﷺ فرموده : اندیشهٔ یکساعت (که برای چه دنیا آمده و بچه وسیله دستش از دنیا کوتاه میشود) بهتر است از یکسال بندگی (که در کمال غفلت و بیتوجهی به انجام آورده شود).
چه وقت ممکن است از اندیشه یکساعت خودکامیاب شود؟
هنگامیکه بطور کلی طنابهای چادرهای دنیا را بریده و بندهای خیمه‌های آخرت را محکم کرده باشد.

و چنان نیست هر گاه کسی بدستوری که داده شد بیاد مرگ بیفتد رحمت بر او نازل نشود و از این موقعیت محروم بماند، بلکه مرگ بهترین وسیله ادراک رحمت است.

کسیکه مرگ را آئینه عبرت خود قرار ندهد و ناتوانی خود را در برابر چنگال تیز آن بنظر نیاورد و از طول مقامش در میان قبر خاطر نماید و از سرگردانی فردای قیامت فراموش کند، خیری ندیده و بهره نبرده.

رسول خدا ﷺ فرموده : از هادم لذتها که خوشیهای شمارا برهم میزنند و عیش و عشرت شمارا منقص مینماید و بساط نشاط شما را نابود میکند خاطر نکنید و فراموش ننمائید.
پرسیدند هادم لذتها کدامست؟

فرمود مرگ است. (طاهرانجدانی)

نظر کن بتاریخ شاهان پیشین	که رفتند زین دیردیرین محافل
کجاشد فریدون فرخنده سیرت	کجا رفت کیخسرو آتشاه عادل
روانست پیوسته از شهر هستی	بملك عدم از پی هم قوافل
همان گیر کز فیض فضل الهی	شدی بهره مند از فنون فضائل

بکلك بديع البيان معانی در اقسام حکمت نوشتی رسائل
 زدی تکیه برمسند فضل و دانش نهادند نام تو صدر الافاضل
 چه حاصل که از صوب تحقیق دوری بنزدیک دانا بچندین مراحل
 باری هر گاه بنده در هنگام سر گرمی بخوشیهای دنیا بیاد مرگ
 و حقیقت آن بیفتد ، دنیا براو تنگ شود و از دنیا بیزار گردد ، و اگر
 در وقت تنگدستی دنیا بیاد وی بیفتد ، دنیا باوروی آورد و اسباب راحتی
 او فراهم شود .

مرگ نخستین منزل از منازل آخرت و آخرین منزل از منازل
 دنیاست ، خوشا بحال آدمیکه در اولین منزل مورد اکرام قرار گیرد
 و در آخرین منزل به بهترین طرزی از وی مشایعت نمایند .

مرگ از همه چیز بانسان نزدیکتر است و آدمی آنرا از خود
 دژتر میداند ، چقدر آدمی بخود جرأت میدهد و در تمام کارها بدون
 کوچکترین پروائی واقع میشود ، و چقدر ناتوان و از همه موجودات
 ضعیفتر است ، مرگ مایه نجات و آسایش مخلصان و هلاک گنه کارانست ،
 بهمین ملاحظه است که مردم با اخلاص بی اندازه بمرگ اشتیاق دارند ،
 و افراد ناصالح و بزهکار از مرگ متنفر و در هراسند . (مولوی)

زاهدی در غزنی از دانش مزی بد محمد نام و کنیت سر رزی
 بود افطارش سر رز هر شبی هفت سال او دایم اندر مطلبی
 بس عجایب دید از شاه وجود لیک مقصودش جمال شاه بود
 بر سر که رفت آن از خویش سیر گفت بنما ، یا ، فتادم من بزیر
 گفت نامد نوبت آن مکرمت و ر فرو افتی نمیری نکشمت
 او فرو افکند خود را از و داد در میان عمق آبی او فتاد

چون نمر د از نکس آنجان سیر مرد از فراق مرگ بر خود گریه کرد
 کاین حیات اورا چومرگی می نمود کار پیشش باژگونه گشته بود
 موت را از غیب میکرد او کدی ان فی موتی حیوتی میزدی
 موت را چون زندگی قابل شده باهلاک جان خود یکدل شده
 سیف و خنجر چون علی ریحان اوست نرگس و نسرين عدوی جان اوست

رسول خدا ﷺ فرموده: کسیکه دوستار ملاقات خدا باشد خدا هم دیدار اورا دوست میدارد. و کسیکه از ملاقات خدا کراهت داشته باشد خدا هم علاقه‌ای بدیدار او ندارد.

« باب هشتم و چهارم »

((حساب قیامت))

حضرت صادق علیه السلام ذیل عنوان مزبور فرموده: هر گاه حساب فردای قیامت و رسیدگی بگفتار و کردار مردم، خوفی بغیر از معرفی به پیشگاه حضرت باری، و شرمندگی از حضور اقدس او که همه گونه آسایش را در عالم دنیا برای او تمام کرده، و او در برابر انجام کارهای ناشایست پرداخته، و پرده برداری از پنهانی‌های او نمیداشت، شایسته بود آدمی از قله کوهها بزیر نمی‌آمد و در میان شهرهای آبادان سکونت نمی‌گرفت و بخوردنی و آشامیدنی بجز از اندکی که اورا از مرگ نجات دهد سرگرم نمیشد و در انجام آن تلاش نمیکرد و بیش از حد ضرورت که سرانجام بهلاکت او منتهی نشود نمی‌خواست. و ثابت است که مانند گفته‌های مزبور را آنکسی انجام میدهد

که روز رستاخیز و سختیهای آنرا درباره همه کس مشاهده نماید و خود را در مقابل خدا که شکستگیهای همه گانرا به نیروی خویش مرتفع میسازد بالمعاینه و با چشم دل دیدار نماید . (مولوی)

هر که راهست از هوسها جان پاک زود بیند حضرت و ایوان پاک
چون محمد پاک شد از نار و دود هر کجا رو کرد وجه الله بود
چون رفیقی و سوسه بدخواه را کی بدانی ثم وجه الله را
هر که را باشد ز سینه فتح باب او زهر زره به بیند آفتاب
حق پدید است از میان دیگران همچو ماه اندر میان اختران
آدمی دید است و باقی پوست است دید آنست آنکه دید دوست است
چونکه دید دوست نبود کور به دوست کو باقی نباشد دور به
اینوقت است که آدمی بمحاسبه میپردازد و بحساب خود رسیدگی
می نماید و چنان وانمود میکند که او را بعرضات قیامت خوانده و در
گردابهای پر خوف و خطر آن درآمده و به پرسش از پیش آمدهای او
مشغولند .

خدای متعال میفرماید : **و انکان مثقال حبة من خردل اتینابها**
و کفی بنا حاسبین (۱) فردای قیامت شود ترازوی عدالت سرپا کنیم
و آنروز همه بحق خود میرسند و بکسی ستم نمیشود و هر گاه فردی
از افراد بقدر دانه فلفلی ذیحق باشد بحقش میرسد و ما آنروز بحساب
همه میرسیم .

یکی از ائمه طاهرین فرموده: پیش از آنکه بحساب شما رسیدگی
کنند بحساب خود برسید ، و هنوز که اعمال شما به ترازوی حساب

قیامت درنیامده بامیزان حیا و پا کدامنی بسنجید .
 ابوذر فرموده : یاد بهشت مرگ است ، و ذکر آتش هم مرگ
 است ، شگفت است از نفسی که میان دو مرگ بحیوت خود امیدوار باشد .
 یحیی بن ذکریا علیه السلام شب دراز را در اندیشه بهشت و دوزخ بسر
 میبرد و بدینوسیله شب زنده داری میکرد و خواب بر چشم خود حرام
 مینمود و بامداد میگفت پرورد گارا بکجا ممکن است فرار کنم و کجا
 قرار گاه من باشد آری فرار من بسوی تو و مقر من در پیشگاه تست .

« باب هشتم و پنجم »

((خوش گمانی))

حضرت صادق علیه السلام در ذیل عنوان حسن ظن با افراد میفرماید :
 اساس خوش گمانی با افراد و پایه محکم آن از حسن ایمانست ، یعنی
 آدمیکه ایمان صحیح داشته باشد و سینه او از همه گونه غل و غشها خالی
 باشد و دشمنی و عداوت دیگرانرا در نظر نداشته باشد بهمه کس خوش
 گمانست و در صد آزار آنان بر نمی آید . (عماد فقیه کرمانی)

بر لوح جان نوشته ام از گفته پدر
 روز ازل که تربت او باد عنبرین

کای طفل اگر بصحبت افتاده رسی
 شوخی مکن بچشم حقارت در و مبین
 گر در جهان دلی ز تو خرم نمی شود
 باری چنان مکن که شود خاطری غمین

بر شیراز آن شدند بزرگان دین سوار

کاهسته‌یی ز مور گذشتند بر زمین
 نشانه حسن ظن اینست که بهره نظر میکند با چشم پاک و فضل
 و بخشش مینگرد، و در سرزمین دلش ریشه پا کدامنی و امانت داری و
 جان و مال دیگران و صدق و راستی را میپروراند و آبیاری مینماید.
 رسول خدا ﷺ فرموده: نسبت به برادران دینی خود خوش گمان
 باشید تا قلبتان پاک و پاکیزه گردد و طبیعتی صاف و خالی از هر آلودگی
 داشته باشید.

ابی^۳ بن کعب گفته: هر گاه یکی از برادران ایمانی خود را
 با خصلتی ناشایسته مشاهده کردید که قلباً از آن منزجر و متنفرید،
 برای آن هفتاد نوع تأویل برقرار سازید و کار برادر ایمانی خود را
 بر یکی از آنها حمل نمائید، در نتیجه هر گاه بدان تحویل حاضر شدید
 و اطمینان پیدا کردید خود و دیگری را راحت گذارده و گرنه خود را
 سرزنش نمائید، بدینجهت که خصلتی را که ممکن بود با هفتاد نوع
 تأویل از صورتی بصورت دیگر در آورید چنین نکردید و برادر ایمانی
 خود را در انجام آن معذور نداشتید اینک شما شایسته‌تری‌د که خود را
 ملامت کرده و دامن‌تان را آلوده به بینید.

خدای متعال بحضرت داود علی‌ه‌السلام و حی فرمود: ای داود نعمتهای
 ظاهری و باطنی مرا بیاد بندگان من بیاور و آنانرا از آنها اخبار کن،
 زیرا آنها بغیر از نیکوئی چیز دیگری از من مشاهده نکرده و هم‌اکنون
 که آنها را بیاد نعمتهای من آوردی خواهند فهمید که در آینده هم
 مانند زمان گذشته متنعم به نعمتهای من خواهند بود.

خوش گمانی ، آدمی را وادار میکند که در عبادت خدا کمال آداب را مراعات کرده تا عبادتی شایسته از او بظهور پیوندد .

آدم مغرور که بغریب نفس اماره مبتلا گردیده همواره در گرداب نافرمانی گرفتار است و در عین حال در آرزوی بخشش خدا بسر میبرد .

آدم خوش گمان همیشه اوقات به اطاعت خدا میپردازد و به آرزوی پاداش او عمری میگزrand و از عذاب او میهراسد .

رسول خدا ﷺ فرموده ، خدای متعال میفرماید: هر گاه بنده خوش گمان بمن باشد و نسبت بمن حسن ظن داشته باشد من او را مورد الطاف الهیه خود قرار داده و در همه جا پشتیبان او خواهم بود، ای محمد، بنده ای که بموجبات خوش گمانی بحق و مطابق بامقتضیات آن رفتار ننماید و در واقع به پیمان آن وفا نکند ، بزرگترین حجتها را علیه خود تمام کرده و بمکرو فریب هواهای نفسانی خود گرفتار شده .

« باب هشتم و ششم »

((کار را بخدا بایدها گذارد))

حضرت صادق علیه السلام فرموده : کسیکه امورش را به اختیار و اراده خدا واگذارد و کارهایش را با و تفویض نماید ، همواره اوقات در آسایش همیشگی بسر میبرد و زندگانی بانشاط و فراوان دائمی خواهد داشت .

کسیکه براستی کارهایش را بخدا واگذارد نماید ، از همه چیز

جز خدای متعال دست برداشته و همه همتش را صرف انجام فرامین او مینماید. امیر المؤمنین علیه السلام فرموده:

رضیت بما قسم الله لی وفوضت امری الی خالق
کما احسن الله فیما مضی كذلك يحسن فیما بقی

خرسندم بدانچه خدای متعال روزی من فرموده ، و کارم را به آفریننده خود واگذار میکنم ، و میدانم همانطور که در گذشته مرا مورد احسان خود قرار داد در آینده نیز مشمول عواطف الهیه خود قرار میدهد .
(حسین میبیدی)

در ملک بدن چو عقل قاضی باشد از قسمت حق همیشه راضی باشد
چون حال گذشته بود بسیار نکو امید که آینده چه ماضی باشد
خدای متعال درباره مؤمن آل فرعون وعقیده او میفرماید :

**وافوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فوقیه الله سیئات ما
مکروا و حاق بال فرعون سوء العذاب** کار خود را بخدا واگذاردم
که او بحال بندگان خود بینا است خدا هم در برابر او را از بیچارگیهای
که فرعونیان بمکرو حیلله گرد آورده بودند نگهداری فرمود و پیروان
فرعون را بسختترین عذابی دچار ساخت . (انوری)

خدای کار چو بر بنده فرو بندد بهر چه دست زند رنج دل بیفزاید
و گرمطیع شود زود نزد هم چو خودی ز بهر چیزی خوار و نزار باز آید
چو اعتقاد کند کز کسش نباید چیز خدای قدرت والای خویش بنماید
بدست بنده ز حل و زعقد چیزی نیست خدای بندد کار و خدای بگشاید
کلمه تقویض از پنج حرف ترکیب یافته و برای هر يك از آن
حرفها حکم بخصوص و دستور ویژه ایست که هر گاه کسی متوجه بدانها

بود و آنهارا بکار برد اورا مفوض و کسیکه امورش را بخدا وا گذاشته باشد میگوئیم :

۱ تاء : مفوض کسی است که ترك تدبیرهای دنیا کرده و امور خود را به پشتیبانی از حیلله گریهای دنیوی انجام ندهد .

۲ فاء : کلیه اهتمامیکه برای غیر خدا بوده فانی و نابود سازد یعنی هر گونه همتی که میخواهد بکار برد فقط برای خدا و در راه خشنودی او باشد .

۳ واو : بعهدیکه با خدا بمیان آورده و پیمانی که باجناب او استوار نموده وفا نماید و وعدههای او را که در دنیا و آخرت به بندگان خود فرموده تصدیق کند .

۴ یاء : از خود و نیروی بدنی و اندیشه درونی خویش مأیوس بود و تنها بخدای متعال یقین داشته و همه گونه نیرو را منحصر بدو بداند .

۵ ضاد : ضمیر و قلب خود را باخدای خویش صاف و پاک ساخته و خود را مضطر و مبتلای بجناب او بداند . (سنائی)

ای خرد بخش بی خرد بخشای	ایدرن پرور ، و برون آرای
وحده لا شريك له ، گویان	کفر و دین هر دو، در رهت پویان
هم جهان بان و هم جهان بین اوست	نور بخش یقین و تلقین اوست
همه از امر دان و امر از حق	خرد و جان و صورت مطلق
گرچه در طاعتش قوی نفسی	جز بفضلش ، براه او نرسی
وز شراب خدای مست شوی	جهد کن تاز نیست، هست شوی
او ترا هست ، هیچ غم نبود	گر ترا ، دانش و درم نبود
کدرها کن، ترا خدای بس است	کدخدائی، همه غم و هوس است

کسی که کارش را بخدا واگذار کند و نیرو و توانائی و اندیشه خود را در انجام آن بطور کلی مداخله ندهد : بامداد که سر از بالش آسایش بر میدارد از تمام آفتهای دنیوی و پیش آمدهای ناگوار در امانست، و شبانگاه بهیچوجه ضعف و سستی در خود احساس نمیکند .

« باب هشتاد و هفتم »

((یقین چیست))

حضرت صادق علیه السلام درباره یقین و اهمیت آن میفرماید: یقین، بنده را بحال بسیار برجسته و مقام عجیبی نائل میسازد، یعنی حالات مختلفه که مردان حق و حقیقت در صدد تحصیل آنها هستند و مقامات عالیه ای که بندگان خاص الهی در راه آنها کوشش خود را به آخرین درجه میرسانند بوسیله یقین است .

به همین مناسبت هنگامیکه در حضور اقدس حضرت نبوی سخن از حضرت عیسی علیه السلام بمیان آمد و کسی عرض کرد یا رسول الله حضرت مشارالید بر روی آب حرکت میکرد . رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود : هر گاه جناب عیسی علیه السلام مقدمات را طوری فراهم میکرد که بر یقینش می افزود بر هوا هم پرواز مینمود .

از اینست که میتوان استفاده کرد حضرات انبیا با آنکه جاه و مقامشان نزد خدای متعال معلوم و موقعیتشان محفوظ است ، و در عین حال، مرتبه یقینشان متفاوتست، و هر یک رتبه ای از آنرا حائز گردیده اند . و این نکته هم مسلم است هیچگاه نمیتوان برای آخرین پایه

یقین اندازه ایرا معین کرد که آغاز و انجام و حدود مربوطه اش معلوم باشد، و نیز بندگان خدا در قوت وضعف یقین متفاوت اند که ذیلاً بضعف و قوتشان اشاره میشود :

بنده مؤمنی که پایه یقین او بحد اعلی رسیده و کاملاً باتأییدات خداوند نیرو یافته باشد، نشانه اش آنستکه : بهیچ قدرتی توجه نکرده و تنها خدا را پشتیبان خود میدانند و بس ، و تاجائیکه از عهده اش ساخته است در انجام او امر ذات اقدس الهی پایداری میکند و بعبادات ظاهری و باطنی او میپردازد ، بود و نبود در نظر او یکسانست ، کم و زیاد و ستایش و نکوهش افراد مردم از او برای وی تفاوتی نمیکند ، عزت و ذلت را بیک چشم مینگرد و چنان نیست که از یکی خرسند و از دیگری ناراحت شود ، زیرا بطوریکه گفتیم آدم موقن همه این امور را بیک چشم مینگرد . لیکن آدمیکه پایه یقینش سست و بسر حد کامل و کافی نرسیده : همواره به اسباب دنیوی دلبستگی پیدا میکند و برای انجام مقاصد خود از آنها کمک میگیرد ، و خود را چنانچه معلومست برای پذیرش از لوازم دنیوی آماده میکند ، و از عادات جاریه میان مردم و گفتار بی مغز آنان که بجائی بستگی ندارند پیروی میکند ، و در امر دنیا و گردآوری زر و زیور آن و خودداری از بذل و بخشش آنچه در اختیار دارد بی نهایت میکوشد ، با آنکه بزبان اقرار میکند : هیچ موجودی بغیر خدا نمیتواند آدمی را از مقاصد خود جلو گیری یا باو مالیه و ثروت عنایت نماید ، و نصیب هر کسی باندازه ایست که باور روزی شده و کوشش زیاد قادر نیست رزق انسان را روز افزون نماید ، در عین حال با آنچه میدانند عملاً مخالفت میکند و قلباً انکار مینماید .

خدا میفرماید : **يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون (۱)** زبانی باموریکه دلشان از آنها خبری ندارد گفتگو میکنند و خدا هم از رازنهانی آنها بااطلاع است .

قلبشان بیخبر ز گفت زبان	آنچه گفته است از عیان و نهان
آنکسان کز حقیقت اند بدور	رسمشان این، دراینسرای غرور
آری از حق هر آنکه بیخبر است	سود او بیگمان همه ضرر است
پس بیا یکزبان و یکدل شو	مقتدا و امیر محفل شو

باری خدای متعال نسبت به بندگانش براستی عطاوت و مهربانی فرموده زیرا به آنان اجازه داده تا کسب کنند و راه معیشت و هزینه زندگی خود را بدست آورند، و از حدود الهیه تجاوز ننمایند و واجبات و مستحباتی را که پیمبر بزرگوارش آورده زیر پا نگذارند، و در کلیه حرکاتشان بدستورات او توجه داشته و از توکل و موقعیت آن خاطر نکنند، و گرد میدان حرص و طمع نگردند و خود را آلوده منت کسان ننمایند و بدانچه دارند قناعت کنند و خود را بذلت نیفکنند .

(انوری)

آلوده منت کسان کم شو	تا یکشبه در وثاق تو نانست
راضی نشود بهیچ بی نفسی	هر نفس که از نفوس انسانست
ای نفس برشته قناعت شو	کانجا همه چیز نیک ارزانست
شک نیست که هر که چیز کی دارد	و انرا بدهد طریق احسانست
لیکن چو کسی بود که نستاند	احسان آنست و سخت آسانست
چندانکه مروت است در دادن	در ناستدن هزار چندانست

و اگر خدای نکرده از فرامین خدا خاطر **ک**ردند و مخالفت با حدود الهی نمودند هلاک خواهند شد یعنی در ردیف مردمی قرار میگیرند که بغیر از ادعای ترس و دروغ اثر دیگری بر وجودشان مترتب نمی باشد .

باید بدانیم هر کسی که بکسبی اشتغال بورزد اهل توکل نمیباشد و در نتیجه از کسبی که میکند بغیر از حرام و شبهه ناک بهره دیگری عایدش نمیگردد، و علامت چنین کاسبی آنستکه هر چه را از راه کسب بدست می آورد صرف امور دنیوی میکند و با گرسنگی بسر میبرد و چیزی برای خود ذخیره نمینماید .

لیکن کسی که خدای متعال پروانه کسب او را امضا کرده باشد خود بمقررات کسبی میپردازد و در دلش بخدا توکل میکند، و هر چند مالیه و ثروتش رو بفزونی گذارد مانند شخص امینی بنگهداری آنها مشغول میشود و دست خیانت بجانب آنها دراز نمیکند که آنها را بمصرف نامشروع برساند، و بالاخره متوجه است که بود و نبود مالیه علی السویه است و هر گاه بخواهد از بذل و بخشش آنها جلو گیری نماید خدا را در نظر میگیرد ، و اگر اراده کند آنها را به مستحقانش بپردازد از امر الهیت او تجاوز نمیکند، و بالاخره منع و اعطایش را برای خدا و جلب توجه او میداند .

« باب هشتاد و هشتم »

((امید و بیم))

حضرت صادق علیه السلام در ذیل عنوان مزبور میفرماید : ترس ، رقیب قلب و امید شفیع نفس است ، و کسیکه خدا را بشناسد از او بیمناک و بدو امیدوار است .

امید و بیم ، مانند دو بالیست که بنده محقق ، بوسیله آنها پرواز میکند و به بهشت جناب او میخرامد .

امید و بیم ، مانند دو چشم بینای عقلند که بوعده خیر و شر خدا مینگرد . بیم هر گاه در کسی ایجاد شود از وعده های عذاب خدا گریزان میگردد یعنی کاری انجام نمیدهد که شایسته عذاب او شود . و امید ، آدمی را به بخشش خدا میخواند . امید ، دل را زنده میکند . بیم ، نفس را میمیراند .

رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید : بنده مؤمن میان دو بیم : بیم گذشته ، و بیم باقی مانده گرفتار است .

زندگی قلب بمرگ نفس اماره است ، و حیوة قلب است که آدمی را براه حق و حقیقت پایدار میدارد و به آرزو میرساند ، و ثابت است کسیکه خدا را موافق با خواسته و بیم و امید ، ستایش نماید گمراه نمیشود و به آرزوی خود نائل میگردد . (مولوی)

حق تعالی گرم و سرد ورنج و درد برتن ما می نهد ای شیر مرد
خوف و جوع و نقص اموال و بدن جمله بهر نقد جان ظاهر شدن

این وعید و وعده‌ها انگیزنده است بهر اینکه نیک و بد آمیخته است
چونکه حق و باطلی آمیختند نقد و قلب اندر چریدان ریختند
پس محک میبایدش بگزیده در حقایق امتحانها دیده
تا شود فاروق این تدبیرها تا بود مستور این تدبیرها
چگونه ممکن است بنده از خدا بیمناک نباشد با اینکه نمیداند
سرانجام باپرونده آخرتی او چه معامله‌ای خواهد شد ، و کاری هم
نکرده که مورد علاقه خدا قرار بگیرد ، و بهیچ وجه توانائی ندارد
که بتواند از نیروی خود در آن چیز تصرفی نماید، و بالاخره راه فرار
برای او میسر نمیباشد .

و از آنطرف چگونه میتواند امیدوار بخدا نباشد با آنکه
به درماندگی خود واقف است ، و در دریای پهنای نعمتهای بی حد و اندازه
خدا غرق شده ،

دوستان ، خدا را بقانون امیدواری عبادت مینماید و از بیدار خوابی
شبانہ استفاده میکند و به احوال او پی میبرد ، لیکن انسان پارسا بر اثر
بیمی که از او دردل دارد بعبادت او میپردازد .

اویس قرنی به هرم بن حیان که هر دو از زهاد ثمانیه اند گفت :
همه مردم بخدا امیدوارند و او را بقانون امید میپرستند ، لیکن ما او را
چون خائف از او هستیم میپرستیم .

بیم برد و قسم است : یکی ثابت ، و دیگری عارضی . خوف ثابت
بیمی است که موجبات امیدواری و خوف عارضی را ایجاد مینماید .

امید هم برد و قسم است : نزدیک ، و دور . امیدواری نزدیک
باعث بیم دائمی میشود و اسباب محبت را زیاده تر میسازد ، و امیدواری

دور کار درماندگان و کوتاه بینان را تصحیح مینماید و آنانرا بشرم و حیا وامیدارد .

« باب هشتادونهم »

((رضا و خشنودی))

امام صادق علیه السلام در ذیل عنوان رضا و منظور از آن میفرماید :
راضی کسی است که محبوب و مکروه در نظر او یکسان بوده و از هر دو اظهار خوشوقتی نماید .

رضا ، پرتو نور معرفت و خداشناسی است .

یعنی هر گاه کسی آنطوریکه باید و شاید خدا را بشناسد و بجناب کبریائی او معرفت داشته باشد ، تا بجائیکه خورشید معرفت او در دل وی جلوه گری نماید از پرتو آن آثار رضا ظهور کند ، و در برابر تمام پیش آمده ها و ناراحتیها شکمیا بوده و اظهار خرسندی نماید .

آدم راضی و خرسند کسی است که سلب همه گونه اختیارات از خود کرده باشد و شخصیتی برای خود خیال ننماید ، و میتوان گفت این شخص همانکس است که خدا از او خشنود است .

کلمه رضا ، اسمی است که کلیه معانی عبودیت و لوازم آنرا دربردارد، و آنرا میتوان به سرور قلب و خوشحالی آن ، تفسیر کرد .

(مولوی)

بشنو اکنون قصه آن رهروان که ندارند اعتراضی در جهان
زاولیا اهل دعا خود دیگرند که همی دوزند و گاهی میدرند

قوم دیگر می‌شناسم ز اولیاء	که دهانشان بسته باشد از دعاء
از رضا که هست رام آنکرام	جستن دفع قضاشان شد حرام
در قضا ذوقی همی بینند خاص	کفرشان آید طلب کردن خلاص
حسن ظنی بردل ایشان گشود	که نپوشند از عزا ایشان کبود
هر چه آید پیش ایشان خوش بود	آب حیوان گردد از آتش بود
زهر در حلقومشان شکر بود	سنگ اندر راهشان گوهر بود
جملگی یکسان بودندشان نیک و بد	از چه باشد این ز حسن ظن خود
کفر باشد نزدشان کردن دعا	کای اله از ما بگردان این قضا

حضرت صادق علیه السلام فرموده از پدرم امام محمد باقر علیه السلام شنیدم میفرمود: کسیکه دل او بموجودی بستگی داشته باشد مشرک است، و کسیکه دل او بمعقودی تعلق پیدا کند باز هم کافر است یعنی اگر کسی بدانچه در دست اختیار دارد خرسند باشد چنان است که برای خدا شریک قرار داده ممکن نیست هم خدا را دوست داشته باشد و هم خرمارا، و آدمیکه چیز را از دست بدهد و در فقدان آن متأثر باشد و پیوسته توجه خود را بجانب آن معطوف دارد مانند آنست که بخدا کافر شده زیرا خدا را قادر نمیداند که دوباره مثل آنرا بوی کرامت فرماید، و بالاخره این هر دو موضوع از آئین رضا خارج است. و من از آدمی در شگفتم که ادعا میکند سر عبودیت و خاکساری در برابر خدا فرود می‌آورد و در عین حال در مقدورات الهی با حضرت وی گستاخی کرده و بنزاع میپردازد، لیکن باید بگوئیم همه مردم چنین نیستند و ما باید عارفان اهل رضا را از این موضوع استثنا کنیم.

« باب نودم »

((بلا و آزمایش))

حضرت صادق علیه السلام فرموده : بلا ، زینت بنده مؤمن و اثر بزرگواری آدم خردمند است .

زیرا کسیکه به بلائی مبتلا شود و در برابر آن شکیب و ثابت قدم باشد حاکی از آنستکه ایمان او صحیح است و عیب و نقصی در آن وجود ندارد .

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده : ما گروه انبیا از همه مردم بیشتر بدام بلا و گرفتاری دچار میشویم، و پس از ما مؤمنانند که بسلسله مراتب از آن شربت می آشامند .

هر که در این بزم مقرب تراست جام بلا بیشترش میدهند و کسیکه جام بلا بنوشد و در زیر سایه حفظ و امان خدا بسر برد و بدان صبر کند چنان کامیاب شود که از هیچ نعمتی بدان اندازه لذت نبرد و بالاخره کارش بجائی رسد که دقیقه یی نمیخواهد از آن بلا آسوده باشد و اظهار اشتیاق بدان مینماید .

زیرا میداند در زیر میزان بلا و ناراحتی ، نورهای نعمت الهی درخشانست و در تحت انوار نعمتهای او آتشهای بلا و محنت ، نهان گردیده، و ما میدانیم بسیاری از مردم از بلا رهائی یافته و در بحر نعمتها هلاک گردیده اند .

و مقرر است هریک از برگزیدگان عالم از زمان حضرت آدم

تاحضرت خاتم که مورد تمجید و تعریف خدا قرار گرفته‌اند همانهایی هستند که نخست به انواع بلیات مبتلا گردیده و با کمال شکیبائی به پیمان بندگی خود قیام نموده‌اند. (هلالی جغتائی)

در عالم بی‌ثبات کس خرم نیست شادی و نشاط در بنی آدم نیست آنکس که در این زمانه او را غم نیست یا آدم نیست یا در این عالم نیست و بالاخره عنایات حضرت الهی، نتایج و نهاییاتی هستند که آغاز آنها از بلیات شروع میشود، و بدایاتی (اولیها) هستند که خاتمه‌شان بلیاتست، و ثابت است کسیکه بتواند بخوبی از بوته آزمایش درآید و از کوچه پیش آمدها و بلیات، جان بسلامت دربرد، چراغ هدایت مؤمنان و یاور مقربان و رهنمای سالکان الی الله خواهد بود.

بدا بحال بنده‌ایکه از یک پیش آمد ناگوار بستوه آید و دهان شکوه بگشاید با آنکه در برابر یک ناراحتی هزاران نعمت و آسایش، نصیب خواهد برد. و کسیکه بنحو شایسته حق بلا را ادا نکند و صبر و شکیبائی نداشته باشد، حق سپاسگزاری از نعمتهای خدا بجا نیاورده باشد. و کسیکه پاس شکر نعمت الهی را رعایت ننماید نمیتواند حق بلاء او را بانجام آورد. و آدمیکه از شکر نعمت و پاس حق بلاء محروم گردد از پیشگاه الهی او رانده شده، لیکن انسان نمک شناس پیوسته بیاد او، و بلاء او را بجان خریدار است. (مولوی)

در بلا هم میچشم لذات او مات اویم مات اویم مات او
حضرت ایوب علیه السلام در دعا عرض میکرد: پروردگارا نخست هفتاد گونه درب راحتی و آسایش بسوی من باز شد پس از آن هفتاد قسم بلاء در رسید.

و هب بن منبه گفته : بلا از برای آدمی مانند ریسمانی است که به پاهای چارپایان آویخته میشود ، و مانند پابندیست که پای شتر را عقال میکند .

امیر المؤمنین علیه السلام فرموده : نسبت صبر و ایمان ، نسبت سر و بدنست . و اساس صبر بلاست ، و جز دانشمندان دیگران از اینمعنی باخبر نمیباشند .

« باب نود و یکم ،

((شکیبائی))

حضرت صادق علیه السلام فرموده : صبر و شکیبائی نور باطنی و صفاء قلبی بندگان خدا را آشکار میکند ، و معلوم میکند کدام بنده میتواند بر اثر درخشندگی نور الهی که در باطن او پرتو افکنده در برابر ناگواریها و ناراحتیها شکیبا باشد ، و از آنطرف جزع و بیتابی ، تاریکی و وحشت نهانی آدمرا که دیگری از آن بیخبر بوده ظاهر میسازد .

همه کس خود را شکیبا معرفی میکند و ادعا مینماید که من در برابر هر گونه ناروایی صابرم لیکن آن مردم خاضع و خاشعند که بر راستی میتوانند از بوته چنین آزمایشی بخوبی بیرون آیند و آئینه تمام نمای صبر باشند و همه کس از بیتابی منزجرند و چنین وانمود میکنند که در برابر مصیبتها جزع و بیتابی ندارند ، و مخصوصاً منافقان و مردم دو رو از دیگران بدرجات بیشتر اینمعنی را ابراز میدارند ، لیکن چون مصیبت و ناراحتی ایجاد شود حقیقت مطلب بخوبی آشکار میگردد ، زیرا نزول

محنت و مصیبت حاکی از حال راستگو و دروغگوست .

و صبر را باین بیان تفسیر فرموده که حالتی برای آدمی پیش آمد کند و جام شکیبائی را با کمال اشتیاق بچشد و پیوسته بدین عقیده برقرار بماند، لیکن اگر کسی چاره‌ی جز شکیبائی نداشته و ناگزیر در برابر ناراحتیها صابر باشد اینمعنی را اصطلاحاً صبر نمی‌نامند .

و جزع و بیتابی آنستکه قلب مضطرب و نالان گردیده و آدمی محزون گردیده و تغییر رنگ و حال بخود داده باشد .

و ثابت است هرپیش آمدیکه آغاز آن باخضوع و خشوع و توبه و انابه نباشد کسی که بدان گرفتار شده او را جزوع (بیتاب) میگویند نه آنکه او را صابر و شکیبا بدانند .

صبر باید مرد را در هر چه هست تا تواند بر در شادی نشست گوشمال نفس تو صبر است و بس جوهر عقلت صبوری بی هوس صابر اندر صبر بودن مشکل است اینسخن نه لایق هر عاقل است مرد عامی چون زکار آگاه نیست که مر او را صبر هست و گاه نیست دسته‌ی از مردمند که آغاز شکیبائی برای آنان تلخ است و انجام آن شیرین ، و دسته دیگر کسانی هستند که آغاز و انجام آن در نظرشان تلخست ، اکنون کسیکه شیرینی آخر آنرا در نظر داشته باشد و بدانجهت تلخی آغاز ویرا از پایداری نیاورد میتواند گفت او کسی است که در سرای صبر در آمده و در ردیف صابرانست ، و کسیکه فقط به تلخی آغاز آن توجه داشته و از شیرینی عاقبت آن بیخبر باشد از درجه صابران ساقط است .

(مولوی)

صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت میوه شیرین دهد پر منفعت

صبر شیرین از خیال خوش شده است کان فرح وان تازگی پیش آمده است
 آن فرح آید ز ایمان در ضمیر ضعف ایمان ناامیدی و زحیر
 صبر از ایمان بیاید سر کله حیث لا صبر فلا ایمان له
 گفت پیغمبر: خدایم را نداد هر که را نبود صبوری در نهاد
 خدای متعال در ذیل قصه حضرت موسی و خضر (ع) میفرماید:
و کیف تصبر علی ما لم تحظ به خبراً (۱) موسی علیہ السلام پس از آنکه از
 جناب خضر درخواست از نعمتهای علمی که بتو روزی شده بمن ارزانی
 فرما. خضر پاسخ داد: توتاب تحمل دشواریهای آنرا نداری. فرمود:
 بزودی اگر خدا بخواهد خواهی دید که میتوانم در راه تحصیل آنها
 قدم صبر استوار نمایم. خضر گفت: چگونه ممکن است در راه پیدایش
 امریکه از حقیقت آن بیخبری شکیبائی بورزی.
 بهمین جهت فرموده ممکن است کسیکه از حقیقت صبر و منزلت
 آن باخبر باشد در عین حال موقعیکه باید صبر کند از پای مینشیند و
 صبر نمیکند، و کسیکه با کراهت خاطر در خصوص امر ناگواری صبر
 و شکیبائی پیشه کند و بمردم از وقوع آن خاطره شکایتی ننماید و بیتابانه
 پرده آنرا نندرد و از عامه مردم و از آن نعهده میباشد که خدا فرموده: و بشر
 الصابرين- یعنی آنانرا به نعمتهای بهشت و بخشش خداوند مرثه بده
 و کسیکه از پیش آمدها استقبال کند و با کمال آرامش صابر باشد
 و از خواص و از آنها نیست که خدا فرموده: ان الله مع الصابرين - خدا
 با صابرانست یعنی با آنها که در برابر همه ناگواریها ثابت قدم و شکایتی
 ندارند.

« باب نود و دوم »

((اندوه))

حضرت صادق علیه السلام فرموده : حزن و اندوه رویه مردم عارف است، زیرا آنان همان مردمی هستند که همواره واردات غیبی در باطن آنها ظهور میکند و چون در تحت پرده آویخته الطاف الهی بسر میبرند بدان فخریه میکنند و اندوهناکند مبادا پیش آمدی برخلاف انتظار برای آنها رخ بدهد و از این نعمت که بسادگی بدست همه نمی آید محروم گردند .

انسان اندوهناک ظاهراً گرفته و ناراحت بنظر میرسد لیکن در باطن خرم و خوشحالتست ، بامردم چنان رفتار میکند که هر که با او ملاقات نماید می پندارد بیمار است و مدت‌ها در بستر بیماری افتاده بوده، و با خدا چنان ارتباط و بستگی پیدا میکند که مقربان در گاه الهی دارا میباشند .

محزون ، اندیشه دنیوی ندارد و هیچگاه فکر حیوة عاریتی را در سر نمیپروراند ، زیرا آدمیکه درباره امور عاریتی می اندیشد همواره اوقات با تکلفات و ناراحتیها مصادف میگردد، و آدم محزون بسیار آسوده خاطر است و تنها توجهش بخدا و اندوهش دوری از جناب او است .

(مولوی)

لا تخف دان چونکه خوفت داد حق

نان فرستد چون فرستادت طبق

خوف آنکس راست کانرا خوف نیست

عرصه آنکس را کش اینجا طوف نیست

شاد از غم شو که غم دام بقاست

اندرین ره سوی پستی ارتقاست

خاطر مجرم اگر ترسان شود

لیک صد امید در ترشش بود

لا تخافوا هست نزل خائفان

هست در خورد از برای خائف آن

حزن و اندوه ، از باطن آدمی سرچشمه میگیرد ، لیکن اندیشه

و تفکر از دیدن امور حادثه و خطرات دنیوی پیدا میشود ، و مسلماً میان

ایندو فرقت خدای متعال در قصه حضرت یعقوب از قول آنجناب نقل

فرموده که گفت : انما اشکو بشی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون (۱)

هنگامیکه حضرت یعقوب علیه السلام را از یاد حضرت یوسف و جدائی او

سرزنش میکردند که تا کی از او یاد میکنی ممکن است بیمار شوی

یا هلاک گردی ، فرمود : همانا با این علم بخدای خود شکایت میکنم

و پریشان حالی و اندوهناکیم را بحضرت او عرضه میدارم و از اموری با خبرم

که شما اطلاع ندارید .

چون میدانست بالاخره از نتیجه اندوه خود برخوردار خواهد

شد و خدا هم عالم بدانست لهذا در این باره نسبت علم را بخود داده و

دیگران را در این خصوص مداخله نداده است .

از ربیع بن خثیم پرسیدند : برای چه اندوهناکی ؟ پاسخ داد

برای آنکه خود را همواره مدیون و مطلوب خدا می بینم .
 طرف راست حزن ، شکستگی و خاکساری . و جانب چپ آن ،
 خواموشی است . حزن و اندوه ، ویژه عارفان خداست . و اندیشه مشترك
 میان عام و خاص . و اگر تصادفاً برای یکساعت ، حزن و اندوه از دل
 عارفان محبوب گردد برای بازگشت آن به استغاثه میپردازند ، و
 برعکس هر گاه خوف و اندوه در دل دیگران رسوخ پیدا کند مکروه
 طبع آنها خواهد بود .

حزن که در نخستین بار وقوع پیدا کند سرانجام آن ایمنی و
 و مرزده راحتی است ، تفکر که در درجه دوم است آغاز آن از ایمان صحیح
 و نیازمندی بخدا که ویرا از عذاب آخرتی نجات دهد شروع میشود .
 آدم محزون همواره اوقات ، متفکر است . و انسان فکور ، از
 پیش آمدها عبرت میگیرد و آنها را مایه اعتبار خود قرار میدهد .
 و هر کدام از حزن و فکر ، حال بخصوص و قانون و راه معین و
 بردباری و شرافت معینی دارند .

« باب نود و سوم »

((شرم و حیاء))

حضرت صادق علیه السلام میفرماید: آزرَم، نوریست که گوهر و اساس
 آن از صدف ایمان اخراج میگیرد .
 حیاء آنستکه آدمی در برابر اموری که بایکثائی خدا و معرفت
 جناب او منافات دارد پافشاری نموده و برقراری خود را اعلام نماید .

رسول خدا ﷺ فرمود: شرم یکی از افراد ایمانست .
 در این روایت حضرت نبوی، حیا را مقید بایمان و ایمان را مربوط
 بحیا دانسته .

آدم با شرم کسی است که تمام نیکیها در وجود او گرد آمده ، و
 کسیکه از نعمت حیا محروم گردیده چنانست که تمام بدیها را داراست
 و عبادات و پارسائیهای او بحالش نافع نخواهند بود .
 آدم با حیا که بزرگواری خدا را در نظر داشته ، و با هیبت و ترس
 از جناب او قدم در ساحت قدس او بگذارد ، از هفتاد سال عبادت برای او
 بهتر خواهد بود .

همانطور که شرم اساس همه خیراتست بیشر می مایه همه گونه
 دوئیت و دشمنی و کفر است .

رسول خدا ﷺ فرموده: هر گاه بیحیا شدی هر کار که خواستی
 انجام بده .

یعنی هر گاه شرم و حیا از تو جدا شد، هر کار نیک و بدی که انجام
 دهی معاقب و گرفتار خواهی بود . (مترجم)

ای آنکه حیا و شرم دادی از دست . از جام غرور دهر گردیدی مست
 اکنون تو هر آنچه میتوانی میکنی . زان پایه کارهای تو یافت شکست
 پایه نیروی آزر ، از حزن و اندوه است ، و حیا خود جایگاه
 خوف از خداست ، آغاز حیا ترس از خدا و انجام آن کامیابی از نعمت
 بی منتهای اوست آدم با حیا بکار خود مشغولست و از مردم بر کنار و از
 عملیات آنان متنفر ، هر گاه آدم با حیا را بحال خود باز گذارند با هیچکس
 هم نشینی نمینماید . هر گاه خدای متعال در باره بنده ای اراده خیر

فرماید اورا بانجام کارهای پسندیده توفیق میدهد و زشتیهای اعمال اورا در نظرش مجسم میسازد و اورا از هم نشینی کسانی که از خدا اعراض کرده اند متنفر میسازد .

حیا بر پنج قسم است: حياءِ ذنب، از گناهانی که کرده حیا نماید.
حیاءِ تقصیر، از کوتاهی که در گفتار و کردار مرتکب شده حیا کند.
حیاءِ کرامت، کرم خدا و بی توجهی خود را در نظر گرفته حیا کند.
حیاءِ حب ، بدانند هر گاه اعمال پسندیده انجام دهد محبوب خدا واقع میشود و چون کندی کرده که نه محبوب خدا گردیده و نه خود محبت اورا در دل گرفته حیا نماید .

حیاءِ هیبت، که از عظمت خدا خائف و شرمگین باشد .
و هر يك از اقسام پنجگانه کسان بخصوصی دارد و آنان دارای درجاتی علیحده اند .

‘ باب نود و چهارم ‘

((ادعا از چه کسی پسندیده است))

حضرت صادق علیه السلام فرموده: تنها انبیاء و ائمه و صدیقان میتوانند ادعا کنند و شایستگی این منصب را دارند ، و اما کسیکه بدون داشتن مقدمات و بدون آنکه واجبی بر گردن او بار شده باشد دعوائی داشته باشد مانند شیطان ملعونست که ادعای عبادت و بندگی خدا میکرد با آنکه در واقع باخدای خود به نزاع برخاسته و از فرمان او سرپیچی می کرد .

(مولوی)

من بدی کردم پشیمانم هنوز انتظارم تاشم آید بروز
 هم امیدی میبرم با درد و سوز تا مگر این دی مهم گردد تموز
 متهم گشتم میان خلق من فعل خود بر من نهد هر مردوزن
 گرك بیچاره اگر چه گرسنه است متهم باشد که او در طنطنه است
 بنا بر این کسی که ادعای نابجا کند دروغ گفته، و آدم دروغگو امین
 نیست که بتواند بار مقصود را بسلامت بمنزل برساند .

و کسی که در خصوص امری که برای او حلال نیست و تجویز نشده
 ادعا بنماید از همه طرف درهای بلیه بروی او گشاده میگردد ، زیرا
 کسی که ادعای مقام یا سخنی بنماید او را بحال خود نگذارده و تنها
 به ادعای او توجه نمیکند بلکه برای اثبات مدعایش از او بینه و برهان
 طلب میکنند و اینهم که جز ادعا دارای چیز دیگری نبوده در نتیجه
 مفتضح و رسوا میشود باری اگر راست بگوید کسی از او مطالبه دلیل
 نمیکند ، گواه شاهد صادق در آستین باشد .
 امیر المؤمنین علیه السلام فرموده: از آدم راستگو همه کس چشم میزنند.

‘ باب نود و پنجم ‘

((عارف کیست؟))

امام صادق علیه السلام فرموده: عارف کسی است که ظاهراً بامر دمست
 و در عین حال دلش متوجه بخدا (من در میان جمع و دلم جای دیگر است) .
 و اگر هنگامی باندازه یک چشم بهم زدن دلش بغیر خدا توجه داشته
 باشد از شوق خدا که تصادفاً از وی غائب گردیده میمیرد . (مولوی)
 عارفان ز آغاز گشته هوشمند از غم و احوال آخر فارغند

بود عارف را غم خوف و رجا سابقه دانیش خورد آن هر دوا
دید کو سابق زراعت بود ماش اوهمی داند چه خواهد بود پاش
عارفست او باز راست از خوف و بیم های هو را کرد تیغ حق دونیم
بود اورا بیم و امید از خدا خوف فانی شد عیان زانرخا
خوف طی شد جملگی امید شد کور گشت و تابع خورشید شد
عارف امانت نگهدار ودایع خداوند و گنج نهفتنیها و معدن انوار
ودلیل رحمت خلق و مرکب رهوار علم خدا و میزان سنجش فضل و
داد گری اوست.

عارف از مردم و دنیا بی نیاز است و یاری جز خدا ندارد و گفتار
و کردارش و نطق و اشاره و امثال اینها بخدا و از خدا و با خداست
انسان عارف در بوستان پاک و پاکیزه زندگی میکند و از لطائف فضل او
کامیاب میگردد.

معرفت اصل است و شاخهای او ایمانست.

« باب نود و ششم »

« دوستی خدا »

حضرت صادق علیه السلام فرموده : هر گاه خورشید تابناک محبت
خدا در دل بنده پرتو افکند و شهرستان قلب او را منور گرداند او را از
هر چیز و هر کاری رو گردان میسازد و جز یاد او از دیگری سخن نمیگوید
و متذکر نمیشود. (حکیم شفائی)

ایدرن و برون ز تو لب ریز عشقت از خاک تیره وجدانگیز

بسکہ نزدیک گشتہ یی دوری	در نقاب ظهور مستوری
این چنین گرم کرده بازارت	تو نہانی و شوق دیدارت
سینہ از سینہ دیدہ از دیدہ	غم پنهانی تو دزدیدہ
خاطر م وجد خانہ غم تو	نالہ مست ترانہ غم تو
نرود یاد تو زیاد دلم	داغ عشق تو خانہ زاد دلم
ہمہ جا خالی از تو ولبریز	ظاہر و باطن از تو درد آمیز

کسیکہ خدا را دوست بدارد از ہمہ بیشتر در نہانی بہ کارہای خالص از ہمہ گونه شائبہ ہوی و ہوس میپردازد، و از ہمگان بیشتر براستگویی توجہ دارد، و بیش از ہمہ بعہد خود وفا میکند، و کارش از ہمہ مردم بہتر و با حقیقت تر است، و ذکر او بیشر با صفای باطنی توأم، و از ہمہ مردم پارسا تر است، چون دست بمناجات بردارد فرشتگان آسمان باو مباہات میکنند، و ازدیدارش فخریہ مینمایند خدای متعال وجود او را باعث آبادانی شہرہا قرار میدہد، و از برکت وجود او بندگانش را احترام و اکرام میفرماید، چنانچہ ہر گاہ او را واسطہ میان خود و خدا قرار دہند و بحق او و موقعیتش جناب ویراسو گند دہند: حوائجشان را بر آورد، و ناراحتیہا را از آنان بر طرف سازد، و اگر مردم بدانند دوستار خدا تا چہ اندازہ در پیشگاہ حضرت احدیت او موقعیت و مقام دارد: خاک قدم او را مایہ تقرب خود بخدا میدانند.

امیر المؤمنین علیہ السلام فرمودہ: دوستی خدا مانند آتشی است کہ بر هیچ چیز نمیگذرد جز اینکہ آنرا میسوزاند، و نور خدا بر ہر چیزی کہ بتابد آنرا منور میگرداند، و ابر خدا بر سر ہر چیزی کہ سایہ افکند آنرا از ہمہ خطرات و ناراحتیہا محفوظ میدارد، باد خدا بر ہر چیزی کہ

بوزد آنرا از جای حرکت میدهد ، و آب او همه چیز را زنده میسازد ،
زمین خدا همه چیز را میرویانند ، در نتیجه کسیکه خدا را دوست داشته
باشد ملك و ملكوت ظاهر و باطن عالم را در تحت اختیار او درمی آورد .
(حافظ)

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند

دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند
عتاب یار پرچهره عاشقانه بکش

که يك کرشمه تلافی صد جفا بکند
ز ملك تا ملكوتش حجاب بردارند

هر آنکه خدمت جام جهان نما بکند
طبيب عشق مسیحا دم است و مشفق ليک

چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند
تو باخدای خود انداز کار و دل خوشدار

که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند
ز بخت خفته ملولم ، بود که بیداری

بوقت فتحه صبح يك دعا بکند
رسول خدا ﷺ فرموده : هر گاه خدا یکی از امتان مرا دوست
بدارد : محبت او را در دل بر گزیدگان و ارواح فرشتگان و ساکنان
عرش قرار میدهد ، تا آنها نیز او را گرامی داشته باشند . اینست
نتیجه حال آنکسیکه خدا را دوست بدارد ، خوشابحال او خوشابحال او ،
او است که میتواند فردای قیامت دست شفاعت از آستین بیرون آورد
و گناهکاران امت را شفاعت کند و از نعیم جنان برخوردار سازد (کردگارا
روزی فرما) .

‘ باب نود و ہفتم ‘

((دوستی در راہ خدا))

حضرت صادق علیہ السلام فرمودہ : کسیکہ در راہ خدا اظہار محبت و علاقہ نماید و دیگری را برای رضای خدا دوست بدارد : چنانستکہ خدا را دوست داشته .

و کسیکہ در راہ خدا مورد علاقہ واقع شدہ باشد: حبیب خداست، زیرا حبیب و محب ہر دو در راہ خدا دوست یکدیگر گردیدہ اند .
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فرمودہ : ہمارہ آدمی با کسی است کہ او را دوست بدارد، بنا بر این اگر کسی بندہ ایرا در راہ خدا و جلب رضایت او دوست بدارد ، چنانستکہ خدا را دوست داشته ، و خدا را کسی دوست میدارد کہ خدا ہم او را دوست میدارد .

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فرمودہ : بہترین مردم پس از پیمبران در دنیا و آخرت آنہائی ہستند کہ در راہ خدا مورد علاقہ قرار گرفتہ اند، و آنانکہ دیگران را در راہ خدا و خشنودی او دوست میدارند، و ثابت است ہر گونه علاقہ ای کہ بجهتی از جہات دنیوی برقرار گردد آخر الامر ریسمان ارتباطش بر اثر عداوت دنیوی منقطع میگردد مگر ایندو رشتہ علاقہ کہ ہیچگاہ از یکدیگر گسستہ نمیشوند، ایندو از یک سر چشمہ فیض میگیرند و ہمارہ رو بتزاید اند و نقصانی در آنہا دیدہ نمیشود. (مترجم)

ای یار بیا بہر خدا یاور گیر وز خلق یکی بر سر خود افسر گیر
احباب زیاد گر چہ نیکوست اما یکدوست بحق گیر و زغیرش سر گیر

خدا فرموده : **الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین**
 دوستانیکه از راه غیر تقوی و پرهیزکاری برای خود احبابی انتخاب
 کرده اند فردای قیامت شود برخی از آنان بدشمنی بعض دیگر قیام
 میکنند ، زیرا اساس حب برای بیزاری از سوء خلق و افعال محبوب
 است ، و وقتی نتوانست بار سوء او را تحمل کند قطعاً با او بنزاع و
 جدال برمیخیزد .

امیر المؤمنین **علیه السلام** فرموده : همانا پاکیزه ترین و لذیذترین
 نعمتهای بهشتی که آدمی روزی برده دوستی خدا و دوستی برای خدا
 و ستایش اوست .

چنانچه خدا هم اشاره فرموده : آخرین سخن بهشتیان حمد
 خداست ، برای آنکه آنان هنگامیکه نعمتهای بهشتی را مشاهده مینمایند
 محبت قلبی آنان بهیچان آمده بی اختیار شده بترانه الحمد لله رب العالمین
 مترنم میشوند .

‘ باب نود و هشتم ‘

((شوق))

حضرت صادق **علیه السلام** فرموده: انسان مشتاق، اشتھائی بغذا ندارد
 و از آشامیدنیا لذت نمیببرد و با جامه کهنه بسر میبرد و بادوستی طرح
 رفاقت نمیریزد و در خانه زندگی نمیکند و در آبادانیا سکونت نمینماید
 و جامه های نرم نمیپوشد و در جائی آرام نمیگیرد و شب و روز به بندگی
 خدا میپردازد و همواره آرزومند است بمحبوب خود دست پیدا کند

و پیوسته بازبان شوق درد دلها و راز و نیازها بامعشوق خود بمیان میآورد
و گرفتاری خود را بعرض میرساند ، چنانچه خدای متعال از اینمعنی
دروعدگاه موسی خبر داده : پروردگارا تعجیل من از آنجهت بود که
تو ازمن خشنود گردی ، و بالاخره تا از نعمت وصول برخوردار نشده
همواره مترنم است . (حافظ)

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا بکی در غم تو ناله شبگیر کنم
دل ، دیوانه از آن شد که پذیرد درمان
مگرش هم سر زلف تو که زنجیر کنم
آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیات
در دوصد نامه محالست که تحریر کنم
باسر زلف تو مجموع پریشانی خویش
کو مجالی که یکایک همه تقریر کنم
آنزمان کارزوی دیدن جانم باشد
در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم
گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد

دین و دل را همه دربازم و توفیر کنم
رسول خدا ﷺ فرموده : حضرت موسی علیهما السلام در مدت چهل
شبانه روز در رفتن و آمدنش ، از شوق لقاء رحمت الهی خواب و خوراک
و آشامیدنیا را بر خود حرام کرد و بهیچ چیزی اشتیائی نداشت .
چون وارد میدان شوق گردیدی : بر خود و مراد دنیوی تکبیر
بگو ، و از تمام چیزهاییکه مورد علاقه و الفت تو قرار گرفته خدا حافظی

کن، و از ماسوای آنکه آتش شوقش در دل تو شعله ور گردیده رو گردان باش، و خود را در میان مرگ و زندگی دیده دعوت او را اجابت کرده بگو: اللهم لبیک - آری کرد گارا در انجام فرامین الهیه تو حاضرم، تا خدا پاداش ترا بزرگ گرداند.

مثل آدم مشتاق مثل غریق است که در بحر بیکرانی غرق شده و از همه فراموش کرده و همواره همت میگمارد تا خود را خلاص کند و از گرداب نیستی رهایی بخشد.

‘ باب نود و نهم ‘

((حکمت و منافع آن))

حضرت صادق علیه السلام فرموده: حکمت چراغ درخشان معرفت و میزان پرهیزکاری و نتیجه راستی است، یعنی کسیکه از نعمت حکمت برخوردار گردد پایه معرفت و میزان پرهیزکاری او معلوم میشود، و راستی و درستی او در کارهایش از وجود حکمتش هویدا میگردد.

و این همه نعمتهای لاتعد و لاتحصی که خدا به بنده اش عنایت فرموده هیچکدام بعظمت و پرمایگی و بزرگواری حکمت نمیباشد، زیرا حکمت از همه نعمتها بزرگتر و بافائده تر و گرانبها تر و رفیع مقام تر است، و آنقدر که حکمت بنور انیت قلب آدمی کمک میکند هیچیک از نعم الهیه بدان پایه نمیباشند. (صفی)

هر که را خواهد هد حکمت خدای چیست حکمت علم و فهم باولای
و ان را اخلاص عمل پیدا شود حکمت از حق در خلوص اعطا شود

وانکہ حکمت یافت زو درسیرھا سوی او گردید راجع خیرھا
 پس ز نور حکمت اشراقھا یافت سرو علت انفاقھا
 پس ز روی حکمت ارمردی سه نان بدهد آن بیش است از ملک جهان
 بر علی زان ختم شد جود و کرم گرچه زو افزون کرم کردند هم
 گنجھا دادند بر سائل ز جود لیک نامد هل اتی بر کس فرود
 پند کی گیرند یا بدهند گوش جز اولوا الالباب یعنی اهل هوش
 خدا میفرماید : **يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ**

فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا الْاُولَ الْاَلْبَابِ (۱) حکمت و وضع
 هر چیز در محل خود را بہر کسی کہ بخواد و صلاح بداند عنایت میفرماید
 و کسی کہ از حکمت برخوردار شود خیر زیادی دیدہ و تنها ہوشمندان
 متذکر میشوند .

یعنی کسی میتواند بفہمد و باخبر شود از وریدہ ہائیکہ در حکمت
 برقرار ساختہام کہ اورا برای خود از میان خلق انتخاب کردہ و ویژہ
 آن قرار دادہ باشم .

حکمت مایہ رھائی انسان است و اورا از ہمہ ناراحتیہا نجات میدہد .
 صفت حکمت آنست کہ در ہر کسی کہ ظہور پیدا کند در آغاز
 باثبات قدم وارد میشود، و در انجام آنہا با کمال وقوف و احتیاط است .

حکیم کسی است کہ مردم را بجانب خدا ہدایت مینماید .
 رسول خدا **ﷺ** فرمود: ہر گاہ خدای متعال بندہ از بندگان
 خودش را بدست تو ہدایت فرماید و اورا بکمک توازا انحراف و بیچارگی
 نجات دہد: برای تو بہتر و بامفعتتر است از ہر موجودی کہ خورشید

از مشارق تا مغارب خود بدان میتابد و از نتایج درخشندگی آن بهره‌مند میگردد و حیات تازه‌ای بکالبدشان میرسد .

« باب صدم »

((حقیقت بندگی))

حضرت صادق علیه السلام میفرماید: بندگی گوهر گرانبهایست که اگر کسی برآستی بمقام بندگی و عبودیت نائل آید و آنطور که باید و شاید بندگی نماید سمت ربوبیت را پیدا خواهد کرد و میتواند افراد و اشخاصی را تحت نظر و تربیت قرار دهد و بمراتب عالیۀ انسانیت نائل گرداند ، زیرا هر پایدایی که از مقام عبودیت مفقود شود میتوان آنرا در ربوبیت بدست آورد ، و هر آنچه از وصول بر ربوبیت مخفی بماند در مقام عبودیت نائل بآن میتوان گردید .

و بالاخره مقصود آنست که عبودیت و ربوبیت هر دو مستلزم یکدیگرند زیرا هنگامیکه سرگرم عبودیت است از تربیت دیگران بازمانده و نمیتواند بدین شرافت اقدام نماید، لیکن هنگامیکه مقامات عالیۀ عبودیت را طی کرد و خدا او را توفیق کرامت فرمود بمنظور اصلی از آن اقدام میکند، و همچنین در وقتی که به تربیت افراد اشتغال دارد خود از انجام ظواهر عبودیت بازمانده لیکن دستگیری از دیگران بوی کمک کرده و مراتبی که باید اضافه بر آنچه نائل گردد بدست میآورد.

(مولوی)

بندگان خاص علام الغیوب در جهان جان جوایس القلوب

در درون دل در آید چون خیال پیششان مکشوف باشد سر حال
در تن گنجشک چه بود برگ و ساز که شود پوشیده آن بر عقل باز
آنکه واقف گشت بر اسرار هو سر مخلوقات چه بود پیش او
آنکه بر افلاک رفتارش بود بر زمین رفتن چه دشوارش بود

خدا میفرماید : **سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف برک انه علمی کل شیء شهید (۱)**
بزودی نشانهای الهیت خود را در عالم آفاق و نفسهای آنان آشکار میسازیم تا حقیقت بطوریکه باید و شاید برای آنان هویدا گردد و آیا پروردگار تو کافی نیست که او بر همه چیز واقف است یعنی از آنچه در غیب و حضور است اطلاع کامل دارد .

بندگی آنستکه از همه چیزی که در اختیار دارد دست بردارد ،
و آنها را در راه معبود خود بذل و بخشش نماید ، و ساده ترین راهی که
میتوان بدین مقصود دست پیدا کرد همانست که : نفس اماره را از
خواهشهای پوچ و بی ثمر آن جلوگیری کرد ، و آنرا به کارهایی که
باطبیعت آن سازگار نمیباشد وادار نمود .

و مسلماً کلید گشایش این قفل ، منحصر به آنستکه دست از آسایش
بردارد ، و گوشه انزوا اختیار نماید ، و تنها توجهش بخدا و نیازمند
بجناب او باشد ، رسول خدا ﷺ فرموده : خدا را چنان پرستش کن
که گویا او را می بینی ، و اگر تو او را بچشم ، سر ، مشاهده نمیکنی ،
او ترا می بیند .

کلمه عبد از سه حرف ع ب د تر کیب شده و هریک از این حروف اشاره ب صفتی است که ناگزیر در بنده خدا و کسیکه خود را متصف بعبودیت میدانند باید وجود داشته باشد :

- ع - اشاره به آنستکه عالم بخدا و توجّهات جناب الهی اوست.
 ب - اشاره به آنستکه از هر چه غیر خداست رو گردان شده و میان خود و غیر او بینونت برقرار ساخته .
 د - اشاره به دنو و نزدیکی بخداست که بدون هیچ کیفیت و حجابی بدو نزدیک میگردد .

اصول معاملات که بشر در دنیا واقع میسازد چهار قسم اند :
 معامله با خدا ، معامله بانفس ، معامله بامردم ، معامله بادنیا .
 و هریک از معاملات چهار گانه دارای هفت رکن اند :

ارکان هفتگانه معامله با خدا عبارت اند از آنکه : حق الهی را بجا آورند ، حدود او را محترم شمرده رعایت نمایند ، و از عطیات همایونی او سپاسگزاری نمایند ، و به قضاء او خرسند باشند ، و در بلیات او شکیبا باشند ، و احترام و عظمت او را بزرگ شمارند ، و اشتیاق با او داشته باشند.
 ارکان هفتگانه معامله بانفس عبارت اند از : مبارزه بانفس اماره ، و خائف از سر انجام توجه بدستورات نفس ، و تحمل آزار خلق ، و ریاضت کشیدن و راستگو بودن ، در اعمال و رفتار خود مخلصانه قدم گذارد ، و از هر چه مورد علاقه نفس است ویرا جلو گیری نماید ، و آنرا بفقر و احتیاج بخدا عادت دهد ، که غرور و مستی از آن زائل گردد .

ارکان هفتگانه معامله با خلق عبارتند از : حلم ، بامردم بردباری داشته و پوزش آنها را بپذیرد .

(انوری)

چهار چیز شد آئین مردم هنری
 که مردم هنری نیست زین چهار بری
 یکی سخاوت طبعی چو دستگاه بود
 به نیکنامی آنرا ببخشی و بخوری
 دو دیگر آنکه دل دوستان نیازازی
 که دوست آینه باشد چو اندراونگری
 سه دیگر آنکه زبان را بگاه گفتن بد
 نگاهداری تا وقت عذر غم نخوری
 چهارم آنکه کسی باتو در جهان بد کرد
 چو عذر پیش تو آورد نام آن نبری
 از مردم در گذر دواز گناهشان عفو کند، در برابر همگان کوچکی
 و تواضع نماید، بذل و بخشش داشته و سخاوتمند باشد، با مردم بمهربانی
 رفتار نماید، مردم را پند و موعظه دهد، عدل و دادگری کند .
 زنده است نام فرخ نوشیروان بعدل
 گرچه بسی گذشت و نوشیروان نماند
 با مردم، منصفانه رفتار نماید .

ارکان هفتگانه معامله با دنیا عبارتند از : بکم بسازد و در
 گردآوری زر و زیور دنیا طمع ننماید، و از آمال و آرزوها بکاهد .

(انوری)

نزد طبیب عقل مبارك قدم شدم
 حال مزاج خویش بگفتم کما جری

دل را چو از عفونت اخلاط آرزو

محموم دید و سرعت نبض بر آن گوا

گفتا بدن ز فضله آمال ممتلی است

سوء المزاج حرص اثر کرده در قوا

ایدل بعون مسهل سقمو نیای صبر

وقت است اگر به تنقیه کوشی زابتلا

مقصود از این میانه اگر حقنه دل است

اول قدم زاکل فضولست احتما

آنچه را دارد به بینوایان بدهد ، و بآنچه از او مفقود گردیده

اندوهناك نباشد، و ثروت زیاد را مانع وصول بمبدء دانسته و آنرا مبعوض

بداند، و از دنیا دوری کند و بازهد و تقوی بسر برد، آسیبهای دنیوی را

بشناسد ، و از شهوات دنیوی و ریاستهای دوروزه آن احتراز کند .

و چون خصال مزبوره و توجه به ارکان و اصول معاملات برای

شخصی حصول پیدا کند : از مخصوصین خدا و مقربان در گاه و اولیاء

حقیقی حضرت او خواهد بود .

ولی باید بگوئیم در این عصر ما نشانی از این عنقای قف قرب

هم نمیابیم تاچه رسد بدرك وجودش مفتخر گردیم . (اسیری)

بگرد سر هر دو گردیدمی

دگر آنکه پرسد بد خویشتن

که میگفت با حسرت و سوز و درد

نه رستم نه وارسته یافتم

بدوران دو کس را اگر دیدمی

یکی آنکه گوید بد من به من

دل من سوخت بر سالکی ره نورد

که عمری در این راه بشتافتم

حضرت صادق علیه السلام فرموده: کتاب خدا (قرآن مجید) بچهار بخش تقسیم شده: عبارات، اشارات، لطائف، حقایق. عبارات مختص بعوام است، و اشارات متوجه بخواص، لطائف قرآن متعلق به اولیا، و حقایق آن مخصوص به پیمبرانست •

سپاس خدا را که ترجمه رساله مبارکه «مصباح الشریعه»

را در روز شنبه بیست و ششم ربیع الثانی سال

هزار و سیصد و هشتاد و یک هجری در مشهد

مقدس رضوی علیه السلام پایان آورده

و انا الحقیر محمد باقر بن الحسین

الساعدی الخراسانی

ترجمة كتاب

((التحصين))

تأليف عالم عارف

جمال الدين احمد بن محمد بن فهد الحلبي

ازدانشمندان قرن نهم هجری

مقدمه مترجم

الحمد لله المقدس بکماله عن مشابهة المخلوقات، والصلوة على
رسوله وآله ائمة الهداة، ولعنة الله على من مضى من أعدائهم ومن آت.
وبعد: پس از آنکه بترجمه رساله مبارکه (مصباح الشریعه)
توفیق یافتیم و آنرا درخور استعداد خویش پایان رسانیدیم، رساله
« التحصین » مرحوم ابن فهد حلی (قده) که در عزلت و گوشه گیری از
خلق گرد آورده نظراین بنده را بخود جلب نمود، شایسته دیدم برای
تتمیم رساله مصباح که آنهم در آداب سلوکست کتاب مزبور را ترجمه
نمایم تا سلاک راه سعادت بدستورات آن که موافق با آداب شریعت
مقدسه اسلامست و از احادیث اهل بیت عصمت اقتباس شده عمل نمایند،
و این ترجمه را بنام « هدایة السائرین الی ترجمة التحصین » نامیدم،
امیداست مقبول پیشگاه راهبران دین و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم
اجمعین که هادیان صراط یقین اند واقع گردد، بمنه و لطفه آمین .
پیش از ورود به اصل مقصود، شایسته است بعنوان مقدمه مجملی
از شرح حال مرحوم ابن فهد را محض آشنائی بیشتری بزندگی وی
تذکر دهیم: (۱)

(۱) برای اطلاع بر شرح حال تفصیلی عارف حلی به مقدمه مفصل ترجمه
کتاب عدة الداعی که اخیراً باهتمام کتابخانه شمس چاپ و منتشر شده
مراجعه فرمایند .

ابوالعباس جمال الدین احمد بن شمس الدین محمد بن فہد اسدی حلی
از دانشمندان اواسط قرن نہم ہجری بودہ و در حلقہ سیفیہ و حائر شریف
حسینی سکونت داشتہ ، ہمہ دانشمندان اورا ببزرگی و پاکدامنی
میستایند :

در روضات مینویسد : الشیخ العالم العارف الحلّی و کاشف اسرار
الفضائل بالفہم الجلی لہ من الاشہار بالفضل والاتقان والذوق والعرفان
والزہد والاخلاق والخوف والاشفاق وغیر اولئک من جمیل السیاق ما
یکفینا مؤنۃ التعریف و یغنینا عن مرارۃ التوصیف .

لؤلؤة البحرين : فاضل فقیہ مجتہد زاهد عابد ورع تقی نقی .
الکنى واللقاب : جمال السالکین الشیخ الاجل الثقة الفقیہ
الزاهد العالم العابد الصالح الورع التقی صاحب المقامات العالیۃ .

ابن فہد سال ۷۵۷ متولد شدہ و از مشایخ عصر و اعلام زمان خود
بہرہ مند شدہ و مقدمات علوم متداولہ را تکمیل کردہ و بمقامات عالیہ
علم و عرفان نائل گردیدہ و در مدرسہ زعیہ حلقہ بتدریس اشتغال داشتہ ،
و مشایخی کہ از محضرشان استفادہ کردہ و بہ اخذ اجازہ نائل آمدہ از
شاگردان شہید اول و فخر المحققین بودہ اند ، از قبیل : شیخ مقدار
سیوری ، علی بن خازن حائری ، ابن المتوج بحرائی ، علی بن عبد الحمید
نیللی ، سید جمال الدین عمیدی . وعدہ یی نیز از وی روایت میکرده اند ،
از قبیل : شیخ علی بن ہلال جزائری ، و عزالدین حسن معروف
بابن عشرہ ، و شیخ عبد السمیع حلی ، و سید محمد موسوی مشعشی و
غیر ایشان .

ابن فهد علاوه بر همه کمالات صوری دارای مقامات عالیّه معنویه هم بوده چنانچه همه نوشته‌اند جمع بین لب و معنی و باطن و ظاهر نموده و گاه گاهی ترشحاتی از حقایق مینموده .

چنانچه در رساله‌ایکه برای سید محمد موسوی نوشته در آنجا از ظهور دولت صفویه و سلطنت شاه اسماعیل اطلاع میدهد، و والیان حویره را که سید نامبرده از مردم آنسرزمین بوده به اطاعت وی توصیه مینماید. از تکمله عبدالنبی کاظمی (ره) نقل کرده‌اند: هنگامیکه میرزا اسبند ترکمان استاندار بغداد بود، مرحوم ابن فهد باعلماء اهل سنت در اثبات حقانیت اهل شیعہ مباحثه کرد و بر همه آنها فائق آمد، و همین عمل موجب شد میرزای مزبور دست از مرآم تسنن برداشته و خطبه بنام ائمه طاهرین خوانده بشرف مذهب شیعہ مشرف شد .

ابن فهد کتب بسیاری نوشته و در فنون مختلفه گرد آورده :

(۱) آداب الداعی (۲) الادعیة والختموم (۳) استخراج الحوادث (۴) اسرار الصلوة (۵) تاریخ الاثمه (۶) التحریر (۷) التحصین (۸) حاضر که بخواست خدا ترجمه میشود (۹) تعیین ساعات اللیل (۱۰) الدر الفرید (۱۱) شرح ارشاد (۱۲) عدّة الداعی (از کتب معروف اوست) (۱۳) الفصول (۱۴) المذهب البارع ، و امثال اینها از کتب و رسائل .

ابن فهد در سن ۸۴ سالگی سنه ۸۴۱ در کربلائی معلی وفات یافته، و در وسط باغی جنب خیمه گاه مدفون شده و مقبره عالی دارد و اهل تقوی بزیارت قبر او میروند، و از صاحب ریاض نقل کرده‌اند که مکرر بزیارت

قبر او حضور مییافت ، مرحوم شیخ محمد طاهر سماوی درمجالى اللطف
مینویسد :

واحمد بن فهد الحلی والصارم المجرب الجلی
ثوی بحیث زهرة الریاض غمد له فارخوه (ماض)

وانا الحقیقیر محمد باقر بن الحسین الساعدی

۱۰ ج ۱ - ۱۳۸۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ستایش خدائیرا که بمرکات انوار الهی خود بر بند گانش تجلی فرموده و آنانرا از راههای شهوات بازداشته و فیض حقانی خود را برای آنان ظاهر ساخته و آنها را براه راست هدایت کرده و از طرق غفلتها نجات بخشیده و صراحی می دوستی خود را به آنان عنایت کرده و آنها را در بیابان شوق وصل خود سرگردان نموده با واطمینان کردند بی نیازشان فرمود و او را پشتیبان خود قرار دادند امورشانرا کفایت کرد و ناراحتیهارا از ایشان زدود ظاهرشان را از آلودگیهای دنیوی پاک کرد و باطنشانرا از انوار اسرار مکاشفات خود تابناک نمود . و درود بر بهترین آفریدگان که متفرقات کمالات در وجود او جامع است اعنی محمد ﷺ و بر خاندان او که پیشوایان هدایت و بازماند گانش که سادات ولایتند .

و بعد : کتاب حاضر که مورد توجه خوانندگان قرار گرفته کتابیست که در موضوع عزلت و انزوا تألیف شده ، و مطالب آن از مضامین گفتار آل رسول ﷺ التقاط و اقتباس گردیده ، و همچنانکه در ویه نویسندگان هر فن است این مجموعه را بنام «التحصین فی صفات العارفين» نامیدم ، و مدار آنرا بر سه قطب قرار دادم :

« قطب اول »

در این قطب مقصود از عزلت و تعریف آن را شرح داده می‌گوئیم:
عزلت آنستکه بطور کلی انسان سالک از غیر خدا رو گردان شده و تنها
بجناب الهی او توجه داشته و در غار کوه یا شبستان مسجد یا گوشه خانه‌یی
بسر برد .

برخی در تعریف عزلت گفته‌اند : انزوا آنستکه انسان سالک از
مردم فرار کند و از خلق بیمناک بوده و تنها با حق مأنوس باشد و اظهار
علاقه نماید .

و چنانچه می‌بینید این تعریف اعم از تعریف نخستین است ، و
ثابت است مقام عزلت که در این عبارت تعریف شده تنها برای فردی
صورت می‌گیرد که تا آنجا که توانسته خود را نیرومند ساخته و از فضولات
وزر و زیور دنیوی و امور شهوانی آن دست برداشته باشد و هوای نفس را
پشت سر انداخته و بقانون خرد و راهنمایی آن عمل کرده ، و چنانچه
معلوم است اینگونه رویه از اوصاف مردم عارف است .

یکی از امراء بمردی از اولیاء خدا گفت : حاجتی از من بخواه .
پاسخ داد : از من درخواست میکنی که از تو حاجتی بطلبم با اینکه من
دو غلام دارم که هر دو آقای تو هستند . پرسید : آندو نفر غلام که مولای
من اند کدامند ؟ گفت : حرص و هوای نفس که من آنها را تحت فرمان
خود در آوردم و آنها بر تو چیره شدند ، من آنها را مالک شدم و آنها ترا
در ملک خود در آوردند .

کسی از ذوالنون مصری پرسید : چه زمانی شایسته است گوشه

انزوا اختیار کنم و از خلق کناره بگیرم؟ پاسخ داد: هنگامیکه نفس تو هر چه بیشتر برای اینکار آمادگی از خود نشان داده و ابراز علاقه نماید. باز پرسید چه وقتی مناسب است دست از دنیا بردارم و بزهده و پارسائی توجه نمایم؟ جواب داد: هرگاه در خود اینمعنی را احساس نمودی و از هر چیزی که ترا از خدا دور سازد، اعراض نمودی.

ابن فهد گوید: نظر باینکه عزلت، عبارت از فرار از خلق و توجه پیدا کردن بحضرت حق جل و علا است. تا وقتی که دل را کاملاً از شهوات دنیا خالی ننماید و قطع علاقه از دلبستگی بهوای نفسانی نکند، به آنطوریکه باید و شاید نمیتواند بخدای متعال توجه نماید، زیرا آلودگیهای دنیوی به اندازدیی گردا گرد او را فرا گرفته اند که بهیچوجه نمیتواند پرده ها و موانع را از پیش پا برطرف سازد و بوصل جناب الهی او نائل شود، بلکه بالاتر از این از مناجات و راز و نیاز با خدا لذتی نمیببرد و عبادت در نظر او اهمیتی ندارد.

بدینجهت میبینید رنگرزی که میخواهد کاملاً پارچه را رنگ کند: تا جائیکه ممکن است آلودگی و چربی را از آن برطرف میسازد تا بالاخره شایسته و قابل برای رنگ بوده و جلوه پیدا کند.

بنابراین نخست تا میتواند رذائل اخلاقی را از خود دور کرده و مقام تخلیه را بحد کمال برساند، سپس خود را بزیور کمالات معنوی بیاراید و از مقام تخلیه کامیاب شود.

مثال دیگر: طبیبی که میخواهد شخص بیمار را معالجه نماید برای اینکه هر چه زودتر به نتیجه مثبتی برسد و بیمار را بهبودی دهد، نخست کار کن برای او تجویز میکند تا عفونات و اخلاط مضره را دور

سازد، بعد از آن بمعالجه اساسی اواقدا مینماید و دستوراتی که برای اصلاح او و غذایش لازمست داده و داروی مناسب برای او مینویسد، و بالاخره نخست معده را تنقیه میکند بعد دارو تجویز میکند. چنانچه استاد رنگرز، نخست جامه را با کمال دقت میشوید و آلودگیها را از آن دور میکند، سپس آنرا در خم رنگ فرو برده و رنگ ثابتی در آن بکار میبرد و بدینوسیله جلا و برقی در آن ایجاد میگردد.

از این دو مثال استفاده میکنیم: تا وقتی که قلب از آلودگی حرص و غضب و انجام امورشهوانی پاک و پاکیزه نگردد، لیاقت پذیرش انوار الهی را ندارد، و اشراقاتی از عالم بالا بدو نمیشود، و صلاحیت خدمت ربوبی را ندارد.

در روایت وارد شده خدای متعال بموسی بن عمران وحی میکند: همانا نماز کسی را میپذیرم که در برابر بزرگی من فروتنی نماید، و خلق را بر من برتری ندهد، و روزش را بیاد من بشب رساند، و بیم مرا در دل داشته باشد، و برای من دست از شهوات بردارد.

باری با وجود اینهمه رذائل نفسانی چگونه ممکن است آدمی بخدا توجه داشته و قدمی برای رضای او بردارد، و مسلماً هنگامیکه انسان علاقه‌ای بخدا نشان نداد خدا هم باو توجهی نمیفرماید.

هنگامی باندازه‌ی میل بشهوات رو بفزونی میگذارد که اصولاً از وظائف خدمت و مأموریت عبادت خاطر کرده، و از آن متنفر و کاملاً منکر میشود، چنانچه از صدای قرآن خوان و دعا خوان بدش می‌آید و با کمال گستاخی و بی‌احترامی آنرا ساکت کرده و مانند چشم دردناک که از نور خورشید متأثر است یا دهان بیمار که مزه آب خوشگوار را احساس

نمیکند ، ازخواننده قرآن ودعا رو گردانست •

حضرت عیسیٰ علیه السلام فرموده : یاران من برای من ثابت است ، وبلاشك میگویم : همانطوریکه هر گاه آدم بیمار بر اثر درد بسیاری که سراسر بدن او را فرا گرفته ازطعام گوارا ولذیذ استفاده نمیکند و بلکه متنفر است ، آدم دنیادار هم ازعبادت لذتی نمیببرد و چون مزه ظاهری دنیا را زیر دندان طمع خود یافته از مزه شیرینی مناجات بهره مند نمیشود •
(سعدی)

آن شنیدستم که در صحرای عور بار سالاری در افتد از ستور
گفت چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاك گور
ای حواریون من براستی میگویم : هر گاه براسبی سوار نشوند ،
و آنرا بر سر طویله بسته و آخورش را از گاه وجو پر کرده باشند ، حالش
عوض شده سرکشی میکند ، و نمیگذارد بار بر پشتش بگذارند یا براو
سوار شوند ، همچنین دل آدمی هر گاه از یاد مرگ ، رقت پیدا نکند ،
و بعبادت و بندگی خدا وادار نشود . قساوت پیدا کرده و زیر بار علاقه
بخدا و بی اعتنائی بدنیا نمیروند • (جامی)

ای ملک زاده اقلیم وجود	پدرت خیل ملک را مسجود
سایبان حرمت چرخ برین	تختگاه قدمت گوی زمین
تا بکی بسته هر خس باشی	بنده هر کس ، و نا کس باشی
از همه بگسل ، و با او پیوند	بنه از بند گیش برخود ، بند
بو که از بند خود آزاد شوی	بغم بند گیش شاد شوی
بنده یی شو ، زدو کون آزاده	لوحی از نقش تعلق ساده
روایت شده خدای متعال بحضرت داود وحی فرمود : ای داود ،	

یاران خود را از همه امور شهوانی و حظائظ نفسانی دور کن و آنان را از خطرات آنها بترسان، زیرا دلها یکنوع بستگی و علاقه‌ایی به امور شهوانی دارند و ممکن است بر اثر همین علاقه، عقلهای صاحبان آنها نیز از فیوضات الهی من محجوب و ممنوع گردند.

و در حدیثی وارد شده: کسیکه طعامیرا بعنوان حفظ نفس و تقویت نیروی شهوت بخورد. خدای متعال نعمت حکمت را بر او حرام میفرماید و نمیگذارد خانه قلب او از انوار حکمت روشن گردد.

حکیم و آنکسیکه از نعمت حکمت بهره‌مند گردیده، باید دارای سه خصلت باشد:

اول: بهیچوجه چشم طمع بدرخانه مردم نداشته باشد.

دوم: از همه چیز مأیوس گردیده و تنها بخدا متوجه بوده و با او الفت داشته باشد، و اصولاً این عده افراد دارای صفات ویژه‌ایی هستند که انشاءالله اوصافشان را بیان خواهیم کرد، و بالاخره باندازه‌ای از خلق بر کنار و بی‌توجه به آنانند که بزبان حقیقت بیان خود میگویند:

عوی الذئب فاستأنست بالذئب اذ عوی

و صوت انسان فكدت اطیر

در آن هنگام که از خلق رنجیده خاطر شده ناگهان صدای گرگی بگوشتم رسید با صدای او مأنوس شده و دل بدان خوش داشتم، و همانوقت صدای انسانی به گوش من رسید از طنین صدای او که همواره مرا از یاد محبوبم منصرف میکرد نزدیک بود پرواز کنم و قالب تهی نمایم.

(سعدی)

گروهی عمل دار عزلت نشین قدمهای خاکی دم آتشین

بيك نعره كوهی زجا بر كنند بيك ناله شهری بهم درزند
 چو بادند پنهان و چالاك پو چو سنگند خاموش و تسبیح گو
 سحرها بگریند چندانكه آب فروشويد از چشمشان كحل خواب
 شب و روز در بحر سودا و سوز ندانند ز آشفته گی شب ز روز

سوم : هیبت و ترسی از آنها در دل مردم می افتد باندازه ایكه آدم
 دنیا دار و ثروتمندی جرأت نمیکند سخنی از دنیا وزر و زیور آن بزبان
 بیاورد و در برابر او اوصاف یکی از امور دنیویه را شرح دهد .

باری عارف سالک همانكس است كه شمه یی از حالات او را بیان
 كردیم، گاهی اوقات پیش آمد طوری ایجاب میکند كه نفس اوسر كشی
 كرده و اراده اش برخلاف میل او قدم برداشته و شهواتش بجنبش می آیند،
 او كه تا كنون با چنین حالی روبرو نشده و تا اندازه یی بی سابقه بوده
 برای نابودی شهوات نفسانی و سر كوبی نفس اماره به تأدیب و مجاهده
 با آن قیام میکند، و بالاخره تا آنجا كه میتواند بقلع و قمع آن میپردازد.
 چنانچه میگویند هر گاه پیمبرا كرم صلی الله علیه و آله بخانه یکی از زنهای
 خود وارد میشد و میدید پرده های الوان و نقاشی شده بر در اطاق آویخته،
 میفرمود : این پرده را از پیش چشم من دور كن ، زیرا هر گاه چشم
 من باین پرده می افتد بیاد دنیا وزر و زیور آن می افتم .

((قطب ثانی))

در این قطب بیان میکنیم كه انسان میتواند از خلق بر كنار شود
 و گوشه عزلت برای خود انتخاب كند ، و از پیشوایان برای انجام
 این موضوع مأذونست .

اخبار درباره عزالت واذن در آن فراوانست وما عجالاً به عده‌یی از آنها که در خاطر داریم اکتفا میکنیم :

اول : ابو عبدالله بن ابی عمیر از ابراهیم بن عبدالحمید از ولید بن صبیح روایت کرده ، گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفرمود : اگر محلی را که هم اکنون از طرف خدای متعال نائل شده و بانجام وظائف آن مأمور نمیبود دوست میداشتم بر فراز کوهی جای بگیرم تا که آخرین لحظه زندگی : نه من مردم را بشناسم ، و نه آنها را احوال من اطلاع حاصل کنند .

دوم : ابن بکیر از فضیل بن یسار از عبدالواحد بن مختار انصاری روایت کرده ، حضرت باقر علیه السلام باو فرمود : ای عبدالواحد هرگاه مردی بطریقه حق و حقیقت قدم بگذارد گفتار ناروای مردم که از وی تنقید میکنند و او را دیوانه میخوانند بحال وی زیانی ندارند ، و اگر بر قله کوهی جا بگیرد و در آنجا برای همیشه بعبادت خدا پردازد باز هم سخنان بی اصل افراد بحال وی ضرری نخواهد داشت .

سوم : فضیل بن یسار از حضرت صادق علیه السلام ، فرمود : زیان ندیده آدمیکه از مردم بر کنار شود و بطور انفراد ولو بر فراز کوهی باشد روزگار بسر برد . همین موضوع را تاسه مرتبه تکرار فرمود .

چهارم : باز آنحضرت فرمود : ضرری ندارد آدمیکه نعمت حق و حقیقت باوارزانی شده بر فراز کوهی زندگی کند و از گیاه زمین بخورد تا از دنیا برود .

پنجم : ابن فضال از رفاعة بن موسی از عبدالله بن ابی یعفور روایت کرده ، از حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفرمود : زیانی ندارد هرگاه

کسی بخواهد گوشه انزوا اختیار کند، وبالاخره درجائی بسر برد که جز سایه درخت اثری از آبادانی نباشد و بجز از برگ درخت ازغذاهای دیگر نخورد .

ششم : ابن عباس از پیغمبر اکرم ﷺ روایت کرده ، میفرمود : میخواهید منزلت و مقام بهترین افراد را برای شما بیان کنم ؟ عرض کردند آری . فرمود : بهترین مردمان کسی است که دهانه اسبش را بگیرد و سلاح جنگی براندام خود راست نماید و بر پشت آن سوار شود و در میدان کارزار درآید و با دشمنان دین بمبارزه پردازد تا بمیرد یا کشته شود .

آیا میخواهید ازدیگری که منزلت او بعد از اولیست بیان کنم ؟ گفتند آری . فرمود : مردیکه از بدکاران افراد مردم گوشه انزوا اختیار کند و بر فراز کوهی بسر برد و بعبادت خدا پردازد و دستورات او را انجام دهد .

آیا میخواهید بدترین مردم را بشما معرفی کنم ؟ عرض کردند : آری . فرمود : کسیکه ذات اقدس الهی را وسیله ارتزاق خود قرار داده و مردم هم بسخن او اعتناء نکرده چیزی باو نمیدهند .

هفتم : حسن بن محبوب از عبدالله بن سنان از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده ، فرمود : خوشا بحال بنده گوشه گیری که ظاهراً بامردم همکاری میکند و قلباً با آنها ارتباطی ندارد مردم او را بظاهر میشناسند و احترامی برای اوقائل نیستند لیکن او با چشم باطن بین از حقیقت آنها باخبر است .

هشتم : عبدالحمید دیلم گفت ، سه مرتبه حضرت صادق علیه السلام بمن

فرمود: زیان ندیده‌ای هر گاه مردم ترا نشناسند و از توا احترام ننمایند. ای عبدالحمید خدای متعال رسولانی دارد که آنها بانجام امور مردم اشتغال دارند و کارهای آنان را در خور صلاح حالشان درست میکنند، و رسولانی دارد که از انظار مخفی و پنهانند هر گاه خدا را برسول ظاهر خواندی از رسولان باطنی هم اسم ببر و او را ببرکت آنها هم دعوت کن.

نهم: حضرت صادق علیه السلام فرموده، خدای متعال میفرماید: پارساترین بندگان و دوستان من بنده مؤمنی است که حظ فراوانی از نماز برده و پروردگارش را به بهترین روشی عبادت میکند، و در نهان بیاد او بوده و دقیقه از بندگی اودست برنمیدارد، و باندازه‌یی از چشم مردم دور است که کسی حتی با انگشت هم بجانب او اشاره ننماید، روزی او باندازه کفاف برایش مقدر شده و او بهمان اندازه که از مردن نجات پیدا کند قناعت میکند، و او زود بچنگال مرگ مبتلا میگردد چیزی از او باقی نمیماند و گریه کنندگان بر او کمند. (سعدی)

گدایان از پادشاهی نفور	بامیدش اندر گدائی صبور
دمادم شراب الم درکشند	و گر تلخ بینند دم درکشند
نه تلخ است صبری که بر یاد اوست	که تلخی شکر باشد از دست دوست
سلاطین عزلت گدایان حی	منازل شناسان گم کرده پی
بسروقتشان خلق کی پی برند	که چون آب حیوان بظلمت درند

دهم: حضرت باقر علیه السلام فرمود، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده، خدا میفرماید: در میان دوستان من کسی که از همه بیشتر دیگران بحال او غبطه میبرد و آرزوی مقام او را دارد مرد سبکباریست که از نماز

حظ وافری دارد ، و درنهایت تمام معنی بعبادت خدا میپردازد ، و ذات اقدس الهی روزی باندازه کفاف برای او مقدر میفرماید او بهمان اندازه تا روز گارش سپری شود قناعت میکند ، و چون میمیرد مالیه‌ای ندارد تا میراثی از او بجا باشد و کسی را ندارد تا بر او بگیرد .

یازدهم : عبدالله بن عمر گوید ، هنگامی عدۀ از اصحاب پروانه‌وار اطراف رسول خدا گرد بودیم سخنی از فتنه و فساد بمیان آمد ، فرمود : فساد آنوقتی پیدا میشود که مردم به پیمانهای خود وفا نکنند ، و امانات مردم ناچیز انگاشته بدانها خیانت نمایند ، و مانند انگشتان (که انگشتان مبارکش را مشبك ساخت) بهم افتند و بشکمش بپردازند . عبدالله گوید این هنگام از جای برخاستم عرض کردم هر گاه چنین زمانی را درك کردم چکنم ؟ فرمود : بخانه نشین و زبان خود را از سخن گفتن محافظت کن و سکوت اختیار نما و بانجام کارهای پسندیده الهی بپرداز و نواهی او را ترك کن و به امور ویژه خود بپرداز و از کارهایی که مربوط ب دیگران است خودداری کن .

دوازدهم : رسول خدا ﷺ فرموده : محبوبترین مردمان در نزد من مردی است که بخدا و رسول ایمان بیاورد و نماز بخواند و زکوة بدهد و مالیه اش صرف در راه خدا کند و دینش را نگهداری نماید و از مردم کناره گیری کند .

سیزدهم : حضرت صادق علیه السلام فرموده از جمله اموریکه خدای متعال فردای قیامت به بنده اش احتجاج میکند میفرماید : آیا نه اینست که در دنیا ترا گمنام قرار دادم تا بتوانی بخوبی بعبادت من بپردازی . چهاردهم : حضرت صادق علیه السلام در وصیت طولانی خود که

بحفص بن غیاث فرموده، از آنجمله این وصیت بوده: یا حفص همواره دم باش و سر مباحث یعنی به گمنامی بسر ببر .

پانزدهم : همانحضرت از جمله کلماتی که بمعلى بن خنیس فرموده ، اینست: خدای متعال عبادت ظاهری را مانند عبادت ظاهری دوست میدارد .

شانزدهم : معروف کرخی بحضرت صادق علیه السلام عرضکرد یا بن رسول الله صلی الله علیه و آله مرا وصیتی فرما ؟ فرمود : دوستان و آشنایان خود را کم کن ، عرض کرد : بیش از این بفرما ؟ فرمود : از آنها که آشنائی کناره بگیر . عرضکرد : زیاده بفرمائید ؟ فرمود : همانچه گفتم کافی بحال تست .

نگارنده گوید : بطوریکه از تذکره شیخ عطار و برخی از کتب دیگر نقل کرده اند، معروف کرخی در سن هفتاد سالگی بدست حضرت رضا علیه السلام اسلام آورده، بنابراین روایت او از حضرت صادق علیه السلام صحیح است ، هر چند در روضات الجنات حدیث مزبور را از اربعین شیخ بهائی از معروف کرخی نقل کرده و نوشته : عده یی گفته اند نامبرده معاصر و خادم حضرت جواد که مکنی به ابو جعفر ثانی است، و کتاب ابو جعفر را بحضرت صادق اشتباه کرده اند، و میتوان گفت شاید منظور از معروف، معروف شیبانی یا معروف خربوز بوده باشد که هر دو از اصحاب حضرت صادق اند .

هفدهم : رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده : در باره آدمی همین بس که مردم او را درباره امور دینی یا دنیوی مشار بالبنان قرار دهند .
ولازم نیست حتماً با آنها تماس بگیرد و او را در مشاورات خود

داخل کنند .

باز کراين حديث آخرين حديث را که بمنظور اهميت عزلت و اينکه اين عمل مورد تقدير خانواده عصمت و طهارت بوده قطب ثانی را خاتمه ميدهد .

((قطب ثالث))

در فوائد و نتايج عزلت و انزواي از خلق :

اول : عزلت يکي از راههای حقایق ايمانست .

رسول خدا ﷺ فرموده: بنده در صورتی میتواند حقيقت ايمان را درک نماید، که گمنامي را از شهرت درمیان مردم دوست تر بدارد ، و ناداری در نظراو از دارائی، محبوبتر باشد .

دوم : عزلت ايجاب میکند که انسان هر چه بیشتر و بهتر بتواند کارهایش را برای خدا انجام دهد ، و از ریا کاری دور باشد .
بدین مناسبت گفته اند : کسیکه از تنهایی بو حشت افتد و با مردم الفت بگیرد، نمیتواند دامن خود را از لوث ریا پاک نماید .

حضرت صادق عليه السلام فرموده : زیان ندیده آدمیکه بر فراز قله کوه روزگاری بسر برد تا مرگ گریباناش را بگیرد، آیا مردم خیال میکنند هر گاه کسی برای دیگران کاری انجام دهد ثوابش بعهده مردم است ؟ و اگر کسی برای خدا عملی انجام دهد مزدش با خداست ؟ بدانید از ریا کاری احتراز کنید که موجبات شرک بخدا را فراهم میسازد .
سوم : انسان منزوی از آزار خلق در امانست ، و میتواند بر اثر بی توجهی به آنها دینش را از کلیه آسیبها محافظت نماید .

رسول خدا ﷺ فرموده: زمانی خواهد آمد که اگر کسی بخواهد دینش را از دستبرد حوادث نگهداری نماید: بایستی از قلعه کوهی بقله کوه دیگر، و از غاری به غار پناهنده شود، و بالاخره حال او مساوی روباه و بچه‌های آن باشد. پرسیدند: چه زمانی این پیش آمد اتفاق خواهد افتاد؟ فرمود: هنگامیکه تهیه معیشت و هزینه زندگی منحصر بانجام نافرمانیهای خدا باشد، این زمانست که عز و بت بر مردان حلال میشود، و باید به بیزنی بسر برند، تا مگر از آمیزش با افراد و تماس با آنها نجات یابند. کسی پرسید: یا رسول الله شما ما را بازدواج توصیه میفرمودید، اینک از این عمل نهی میفرمائید. فرمود: آری چنانست که اوست (که ممکن است آنان از او خواهشهای نابجا کنند و او بجهاتی شانه از زیر بار آنها خالی ننماید و بدینوسیله بهلاکت دنیوی و اخروی بيفتد) و اگر پدر و مادر نداشته باشد، هلاکت او بدست زن و فرزند اوست، و اگر زن و فرزند نداشته باشد، نابودی او بدست نزدیکان و همسایگان اوست. بیان حضرت که بدینجا رسید، سؤال کردند: چگونه ممکن است شخصی بدست اینعه که فرمودید بهلاکت رسد؟ فرمود: سختی هزینه زندگی و تکالیف خارج از طاقت و سرزنشهای زن و فرزند و خویش و بیگانه بالاخره کار را چنان بروی تنگ میکند که بسرحد هلاکت میرسد.

صدق رسول الله: اینزمان ما، واقعاً همان زمانست، زیرا کمتر روزی اتفاق افتاده در ستون واقعات روزنامه‌ها: تصادف، تصادم، خود کشیها و که بانواع مختلف واقع شده نقل نکنند، و ثابت است

تمام این بدبختیها بر اثر هوای نفس و خاطرات شیطانیت که برایگان بدست عده‌یی بینوا درآمده .

چهارم : عزالت بـاعث میشود عرض و آبروی شخص محفوظ بماند ، و پرده بر روی فقر و فاقه او کشیده شود، و بار سنگین مکافات ازدوشش برداشته شود .

گویند گذار اویس قرنی بمردی راهب افتاد، پرسید : ای راهب چرا از دنیا دست برداشتی و گوشه انزوا اختیار کردی ؟ پاسخ داد : ای جوان اگر مرز شیرین وحدت و تنهایی را چشیده بودی به آن الفت و علاقه پیدا میکردی ، ای جوان ، تنهایی اساس بنیان عبادتست ، و باندازه‌یی وحدت در حقیقت عبادت مدخلیت دارد که پای کمتر اندیشه‌یی بسر منزل آن میرسد . پرسید : ای راهب کمترین نتیجه‌ای که آدمی از گوشه‌گیری میگیرد چیست ؟ جواب داد : از مدارا کردن بامردم در امانست و شر آنها بدو نمیرسد .

یکی از عارفان گفته : مدت پنجاه سال مردم را تجربه و آزمایش کردم در ظرف این مدت کسی را ندیدم که بتواند زشتیهای مرا بپوشاند، و اگر گناهی میان من و او اتفاق افتد از کرده من درگذرد ، و چون من از او جدا شوم او از من قطع آشنائی ننماید ، و چون خشمگین شود از حشمت او در امان باشم ، در نتیجه چنان فهمیدم که ارتباط با چنین افرادی کمال احمقی است .

پنجم : انسان منزوی از گناهانی که سایر افراد مرتکب میشوند در امانست ، و بالاخره کاری میکند که به بیچارگی آنان گرفتار نشود، و از پیش آمدهای سوءشان راحت باشد .

بهمین جهت گفته اند : هر گاه فضیلت و بزرگواری در میان افراد مردم باشد ، مسلماً سلامتی و آسایش در انزوای از آنان خواهد بود .
 بیکی از پارسایان که در صومعه خود بود گفتند : آیا از صومعه خود فرود نمی آئی تا با ما در راه همکاری نمائی ، و از سخنان تو بهره مند شویم ؟ پاسخ داد : کسیکه قدم بر روی زمین بگذارد و بر فراز زمین گام بردارد میلغزد و بزمین می افتد .

بیکی از پارسایان چنین گفتند : ای راهب . پاسخ داد : من راهب نیستم بلکه راهب کسی است که از خدای آسمان که مقاهش از هر چه عالیتراست بیم داشته باشد ، و در زمین از نعمتهای او شکر گذاری نماید ، و بر پیش آمدهای اوصابر باشد ، و همواره بحضرت او پناهنده شود ، و از گناهانی که مرتکب شده آمرزش طلبد ، بلکه من سگ گزنده یی هستم که خود را در این صومعه محبوس داشته تا مردم را نگزم و آنان از شر من در امان باشند .

ششم : عزلت نزدیکترین راه بسر منزل سعادت و نیکبختی است ، و شخصیکه در گوشه خمول و انزوا بسر برد حاکی از کمال عقل و خردمندی اوست .

حضرت صادق علیه السلام فرموده : عزت و بزرگواری در سلامتی است ، و باندازه یی سلامتی عزیز الوجود است که نزدیک است حقیقت آن بر افراد مخفی بماند ، و بالاخره چنان میدانیم هر گاه کسی بخواهد بآنطوریکه باید و شاید از حقیقت سلامتی و غرض اصلی آن برخوردار شود بایستی عزلت و انزوا گزیند تا این حقیقت پرمعنی را درک نماید ، و اگر بدین خیال قدم در سراچه خمول گذاری و از حقیقت سلامتی

بهره‌مند نگردیدی ممکن است حقیقت مزبوره را درخواموشی بدست آوری، و اگر درخواموشی هم از آن اثری نیافتی میتوانی درخلوت که دراغیارا بروی خود بسته باشی بدست بیاوری، و اگر ازخلوت هم نتیجه‌یی حاصل نکردی ممکن است از گفتارپیشینیان که مردمی نیکبخت و نیکو کار بودند استفاده کنی، و ثابت است سعادت‌مند آدمی است که همواره درخلوت بسر برد و در بروی دیگران بیند.

همین معنی را هم کشف‌الغمه ازسفیان ثوری نقل کرده.

ائمہ طاهرین علیہم السلام فرموده‌اند: کسیکه به تنهائی روزگار خود سپری نماید حاکی از آنستکه عقل او بسر حد کمال رسیده.

(حافظ)

دامن دوست بدست آر و ز دشمن بگسل

مرد یزدان شو و ایمن گذر از اهرمنان

کمتراز ذره نئی پست مشو مهر بورز

تا بخلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

پیر پیمانه کش ما که روانش خوش باد

گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان

هفتم: انزوا عمری آسوده از آلودگیهای دنیا بشخص منزوی

می‌بخشد و اجازه نمیدهد نعمت عمر را در محال نامناسب و بی‌هوده نابود

سازد، و آنرا وادار میکند تا بمصالح امور اخروی صرف کند، و از اهل

نظر و فکر گردیده و همواره آئینه اعتبار را پیش چشم داشته از واقعات

دنیا عبرت بگیرد و بیاد خدا بپردازد.

(حافظ)

اهل نظر دو عالم در یکنظر شناسند

عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد

باعقل و فهم و دانش داد سخت توان داد

چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد

از پارسائی پرسیدند: چه کاری سبب شد که به تنهایی بسر بردی
و گوشه انزوا برای خود اختیار کردی، و چقدر در این معنی صابری.

پاسخ داد: برای اینکه من همنشین پروردگارم هر گاه بخواهم
ذات اقدس او بامن بر ازون نیاز مشغول شود به تلاوت کتاب او میپردازم،
و اگر بخواهم با او مناجات کنم نماز میخوانم.

دیگری گوید: در یکی از بیابانها بمردی رسیدم که یکه و تنها
قدم براه گذارده و بجانب کعبه مقصود روان بود، با خود گفتم باوی
همراهی کنم و با او از این و آن صحبت کنم تا تنهایی بوی اثر نکند،
پیش آمدم و چون خواستم باوی همگام شوم، دیدم حالت انقباض و
گرفتگی در وجناتش هویدا شد، گفتم از ظاهرت چنان آشکار است که
نمیخواهی من همراه تو باشم، گفت آری چنانست که احساس کردی،
گفتم آیا در این بیابان که یکه و تنها بعزم مقصود حرکت میکنی و همه
ویمی نداری شاید بدست دزد یا بچنگال درنده ای مبتلا گردی، پاسخ
داد: تعجب میکنم از تو که چنین سخنی میگوئی با آنکه او، که یار
همه بیکسانست، میفرماید: من یار و همنشین هر کسی هستم که بیاد
من باشد.

دیگری گفته: یکی از دوستانم را که از هر روان طریق بود در محلی

دیدار کردم که تنها نشسته و روی از همه جا و همه کس برداشته، موقع را مغتنم شمرده نزدیک رفته سلام کردم در کنارش نشستم. پرسید: چکاری موجب شد پهلوی من بیایی و بر کنار من بنشینی؟ گفتم: دیدم تنها نشسته‌یی موقع را غنیمت دانسته خواستم از خرمن فیوضات تو خوشه‌ای برگیرم. گفت: اگر تواز کنار من حرکت کنی و براه خود بروی برای من و تو بهتر خواهد بود، اینک اختیار باتست و اگر می‌خواهی من از اینجا حرکت می‌کنم و گرنه تواز جای من برخیز. من که او را تا ایندرجه ناراحت دیدم، گفتم: من از جای حرکت می‌کنم لیکن برای آنکه دست خالی از محضر تو نرفته باشم مرا وصیتی بفرما و نصیحتی بازگویی، گفت: ای بنده خدا تا می‌توانی در گمنامی بسربری، و محلت را از مردم مخفی بدار، و زبانت را از غیر یاد خدا نگهداری کن، و برای خود و سایر مرد وزن مؤمن از خدا آمرزش بطلب.

حکیمی ببرادرش نوشت: برادر از دوستانی که بتواظهارمهربانی میکنند و محض احترام تو بخانه تو می‌آیند احتراز کن، زیرا اینان باین عملی که انجام میدهند مانند آنست که آنروز ترا غصب کرده‌اند، و ثابت است هرگاه آنروز تو بی‌اطل گذشت و توشه‌ای برای خود تحصیل نکردی در دنیا و آخرت زیانکار شده‌ای.

عده‌یی بعزم سفری حرکت کرده و از راه بیراهه رفته بصومعه راهبی رسیدند، پرسیدند: ای راهب راه از کجاست. راهب با سر اشاره بطرف آسمان کرد. آنان دانستند غرض او چیست. گفتند: ای راهب ما آمدیم از تو پرسشهایی بنمائیم، آیا پاسخ مارا میدهی؟ گفت: سؤال کنید اما زیاده از اندازه وقت مرا نگیرید زیرا روز که گذشت بر نمی‌گردد

وعمریکه تلف شد عودنمیکند و مرگ هم بسرعت برق در تعقیب ماست، پرسیدند: مردم فردای قیامت باچه عملی بمحضر پروردگارشان حضور پیدا میکنند. پاسخ داد: بانیتهایی که دارند. آنعده از پاسخ او بشگفت آمدند، گفتند: وصیتی بما بفرمائید. جواب داد: باندازه مسافت سفر راه آخرتتان توشه سفر مهیا کنید، زیرا بهترین توشه‌ها باندازه ایستکه شخص مسافر را بمنزل مقصود برساند، سپس راه را بدانها نشان داده و سردر میان صومعه برد.

مرد راهبی جامهٔ پشمین سیاه رنگی پوشیده بود، از او پرسیدند: علت آنکه لباس سیاه پوشیده‌یی چیست؟ پاسخ داد: جامهٔ سیاه رنگ لباس غمناکانست و من از همه اندوهناکترم. گفتند: بچه سبب محزوننی و از دیگران اندوه تو زیادتر است؟ جواب داد: برای آنکه بدام نفس افتادم و در میدان کارزار بمبارزه با او پرداختم، و بالاخره بر آن چیره گردیدم بدین جهت بر آن اندوهناکم، پس از این شروع بگریستن کرد. گفتند: علت گریه کردن تو چیست؟ جواب داد: گریهٔ من برای آنستکه روزی بر من گذشت و من بهیچوجه احساس نکردم، اینک گریه‌ام برای کمی زاد و توشه و دوری راه و سختی عقبه‌ایست که ناگزیر باید بر فراز آن برآیم و نمیدانم سرانجام که از آن فرود می‌آیم آیا بجهنم خواهم رفت یا به بهشت، سپس به این دو شعر مترنم گردیده.

یا باکیاً یطوی المسافة عمره بالله هل تدری مکان نزولکا
شمر و قم من قبل حطّک فی الثری فی حفرة لبلی لطول حلولکا
ای کسیکه همواره از پیش آمدهای ناراحت کننده دنیا متأثر

و اندوهناکی و توجه نداری که باچه سرعتی قافله عمر مسافت راه دنیا را طی میکند، سو گند بخدا آیا اطلاع داری که این قافله کجا بار میاندازد و منزلگاه تودر کجاست، اینک پیش از آنکه در خانه تنگ و تاریک گور در آئی بحساب خود برس و دامن همت بکمر بزن و درازی اقامت در آنجا را بنظر بیاور و بانجام وظائف پرداز .

امیر المؤمنین علیه السلام در ذیل بیان طولانی خود در نکوهش دنیا فرموده : همانا دنیا سه روز بیش نیست ، روزیکه گذشته و دیگر باز نمیگردد، و روزیکه تو در آنی و بر تو لازمست که آنرا غنیمت شماری و مطابق بادستورات لازمه آن کار کنی ، و روزیکه نمیدانی مال تست و ممکن است آن را درك نمائی یا ادراك نکرده بارسفر آخرت را به بندی. باز توضیح بیشتری فرموده که: روز گذشته تو حکیم تأدیب کننده ایست که دنیا دار اقامت نیست و چون آب نهر زود گذر است . (حافظ)

بنشین بر لب جوی، و گذر عمر به بین

کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس
و امروز تو، دوست مهر بان نیست که بزودی از تو خدا حافظی میکند،
بنابر این تا وداع نکرده آنچه میتوانی از وی بهره برداری کن ، و اما
فردا که نیامده جز آرزویی بیش از آن در دست اختیار تو باقی نخواهد ماند . باری اگر دیروز تو گذشت و رفت ، از آن حکمتی آموختی که
جهان در گذر است و روزگار اهل وفا نیست . و اگر امروز تو باتو
مأنوس شده و علاقه مند بتست ، باید بعلاقه ظاهری آن اکتفا نکنی
بلکه باید بدانی که آن برای مدت طولانی از تو غیبت میکند و بزودی
اسباب سفر را میبندد و از پیش تو کوچ مینماید ، بنابر این تاهنوز دست

تواند امن وی کوتاه نشده زاد و توشه خود را از آن بگیرد و با کمال خوبی و بهره‌مندی از او خدا حافظی کن .

اکنون متوجه باش هر گاه کاری انجام میدهی باید خودت بصحت و درستی آن اطمینان داشته باشی و به آرزوی طولانی مغرور نشوی ، و اندوه فردا بر امروزت بار مکن بلکه هم^۳ و غم^۴ امروزت کافی است ، و چون فردا بیاید ترا بخود باز مشغول خواهد کرد ، برای اینکه هر گاه اندوه فردایت را بار گردن امروزت نمودی بحزن و اندوه و بیچارگی خود افزوده و بدشواری هر چه تمامتر تکالیف و زحمات چند روز آینده را در یکروز بر خود هموار ساخته‌یی بدینمناسبت اندوه تو زیادتیر و کارت بیشتر و تعب و رنجت فراوانتر است ، و مسلم است هر چه آرزو و آرمانت افزونتر شود بهمان اندازه از عملت کاسته میشود با آنکه هر گاه دلت را از همه آرزوها خالی ساختی و بفکر آینده خود نبودی و کار امروز را بفردا نیفکندی کاملاً میتوانی انجام وظیفه آروز خود را بنمائی . (مولوی)

آرزو بگذار تا رحم آیدش آزمودی کاینچنین میبایدش
چون نتانی جست پس خدمت گزین تا روی از حبس در گلشن یقین
دمبدم چون تو مراقب میشوی داد می بینی و داور ای غوی
وربه بندی چشم خود را ز احتجاب کار خود را کی گذارد آفتاب
آرزوی امروز تو از دو نظر بحال تو زیان آور است : یکی آنکه
کار امروزت را به تأخیر انداختی ، و دیگر بحزن و اندوه خود افزودی .
مگر تا بحال متوجه نبودی دنیا یک ساعت است میان دو ساعت : ساعت
گذشته ، ساعت آینده ، و ساعتی که در آن بکارهای خود مشغولی .

اما ساعت گذشته و ساعت آینده از سستی و سختی آنها درد ورنجی احساس نمیکنی، زیرا از ساعت گذشته که اثری نمانده و از آینده هم که خبری نداری، بنابراین ساعت گذشته و ساعتیکه در آن هستی بمنزلهٔ دو میهمانند که بخانه تو وارد شده‌اند: یکی از آن دو بر اثر بی‌اعتنائی و بی‌احترامی از منزل تو کوچ کرده، لیکن آندیکر که هنوز مورد اکرام و اعزاز تو قرار گرفته بجائی نرفته و بار سفر بدوش نگرفته، اکنون بر تو لازمست از این میهمان که هنوز در خانهٔ توهست کمال احترام را بجا آوری تا بدیهائی که نسبت به آن میهمان مرتکب شده‌یی تدارك نماید. بنابراین هنوز که وقت باقیست فرصت را از دست نداده و آنچه را ضایع نموده ترمیم کن و کار آینده را روبراه بنما، و ضمناً مواظب باش روز حاضرت را به ارتکاب شهوات سپری ننمائی که بسرزنش و گرفتاری دو روز مبتلا خواهی شد.

و اگر به یکی از مردگان پیشنهاد کنند که می‌خواهی آغاز و انجام دنیا را در دست اختیار فرزندان که تمام هم و غم خود را مصروف آنها میکردی قرار دهیم، یا همه آنها بصورت روزی در آوریم و ترا در آن روز زنده کنیم که مافات خود را تدارك نمائی، و بترمیم نا کرده‌های خود برسی؟ مسلماً بخش دوم را می‌پذیرد که در آن روز بکارهای خود بپردازد، و این معنی را بهتر از آن دوست میدارد که همه دنیا و مافیها را در دست عزیزترین یادگارهایش قرار دهند.

باری ای بیچارهٔ کوتاه‌فکر برای چه اینمندی را که در اختیار داری و بتو مهلت داده شده، کاری نمیکنی و توشهٔ آخرتی تحصیل نمینمائی؟ تا بالاخره کارت بد انجام منتهی شود که یکر و زدنیا را از نور چشمان

و عزیزان خود دوست‌تر بداري . پس چرا برای آزادی خود نمیکوشی
و گردن از زیر بار عذاب آخرت خارج نمیکنی . (مولوی)

هین غنیمت‌دان جوانی ای پسر	سر فرو آور بکن خشت و مدر
پیش از آن ک‌ایام پیری دررسد	گردنت بندد بحبل من مسد
خاک شوره گردد و ریزان و سست	هر گز از شوره نبات خوش‌نرست
آب زور و آب شهوت منقطع	او ز خویش و دیگران نامنتفع
ابروان چون پاردم زیر آمده	چشم را نم آمده تا دی شده
از تشنج رو چو پشت سوسمار	رفته نطق طعم و دندانها ز کار
بر سر ره زاد کم مرکوب سست	غم قوی دل تنگ و تن هم نادرست
خانه ویران کار بیسامان شده	دل پر افغان همچو نی نالان شده
عمر ضایع سعی باطل راه دور	نفس کاهل دل سیه جان ناصبور
موی بر سر همچو برف از بیم مرگ	جمله اعضا لرز لرزان همچو برک

هشتم : عزلت و انزوا به تنهایی عبادت مستقلی است و احتیاجی
ندارد از عبادت دیگری کمک بگیرد .

ابو بصیر میگوید ، از حضرت صادق علیه السلام شنیدم ، میفرمود :
گوشه نشینی خود عبادت مستقلی است و همانا دشوارترین کارها بر آدمی
همانست که گوشه انزوا بگزیند و بخانه نشیند .

حضرت عیسی علیه السلام بمردی گذشت که سر بر زمین نهاده و بخواب
ناز خرامیده بود ، حضرت فرمود : برخیز روز بهنگام رسیده و بکار
خود مشغول شو . عرض کرد : یا روح الله دنیا را باهل آن وا گذاردم و
مرا با آن کاری نیست . فرمود : اینک بجای خود آرام بگیر که راحتی
ویژه تست .

از حکیمی پرسیدند: دنیا از کیست؟ پاسخ داد: از کسیکه دست از آن بردارد. پرسیدند: آخرت از کیست؟ جواب داد: از کسیکه در طلب آن بر آید.

حکیمی گفته: دنیا خانه خرابیست، و خرابتر از آن: دل کسی است که در آبادانی آن بکوشد.

بعابدی گفتند: اینک که وقت باقیست آنقدر که میتوانی از نصیب دنیوی خود بهره‌مند شو برای آنکه بزودی نابود خواهی شد. پاسخ داد: اکنون که سخن بدینجا رسید بر من لازمست که از آن استفاده‌ای نکنم.

(ابن‌یمین)

ابن‌یمین اگر همه عالم بکام‌تست باید کزان فرح نغزاید دل ترا
 و ر ملک کائنات زدست برون رود هان تاغمش زجان نر باید دل ترا
 چون هست و نیست جمله نماند بیکقرار آن به کزان بیاد نیاید دل ترا
 قانع شو و متابعت پیر عقل کن کز بند غم جزا و نگشاید دل ترا
 جز صیقل قناعت و استادی خرد از زنگ حرص کس نزداید دل ترا
 نهم: انزوا مایه عافیت و سلامتی است.

امیر المؤمنین علیه السلام فرموده: زمانی خواهد آمد که عافیت و سلامتی در آن زمان دارای ده جزء است: نه جزء آن در انزوا و گوشه‌گیری از مردم، و یک جزء آن سکوت و خاموشی است.

بیکى از علما گفتند: چرا گوشه انزوا اختیار کرده وازجا حرکت نمیکنى تامانند دیگران شهرتى پیدا کرده ونام ترا به بزرگى در محافل و مجالس یاد کنند؟ پاسخ داد: وقتى متوجه شدم رسیدن بمقامات عالیه و نائل شدن بدرجات رفیعہ مربوط به الفت گرفتن با خلق

است بگوشه‌یی نشستم و دربروی خود بستم ، زیرا دانستم انزوا مایهٔ عافیت و موجب سلامتی است . (خاقانی)

در عزلت گرفت خاقانی	که به ازدار و ملک خاقانست
نبرد تا تواند انده رزق	کانده رزق برجهانباست
عمر اگر بهر رزق موقوفست	رزق موقوف بهر فرمانست
نپذیرد زکس حواله رزق	که ضمان دار رزق یزدانست
مور را روزی از سلیمان نیست	که زروزی ده سلیمانست

دهم : منزوی از همه بهتر و حالش نیکوتر از سایر افراد است .
حضرت باقر علیه السلام فرموده ، امیر المؤمنین علیه السلام میفرمود :
زمانی خواهد آمد که بهترین افراد آن کسی است که گوشه انزوا اختیار کند و بخانه نشیند .

یازدهم : آدم منزوی همواره راحت است .

حضرت امیر المؤمنین علیه السلام ذیل خطبه مذکوره فرموده : و آن
زمان مقدمات طوری فراهم میشود که بغیر از مؤمن گمنام و گوشه نشین
دیگران از پیش آمدهای ناگوار آن راحت نمیباشند ، و او هم بقسمی
زندگی میکند اگر گواه دیگری باشد کسی از او نمیپذیرد ، و اگر غیبت
کند کسی جویای احوال او نمیشود ، با آنکه اینگونه افراد چراغهای
راه هدایت اند و نشانهای طریق عبادت ، خدای متعال درهای رحمت
خود را بروی آنان میگشاید و بیچارگی را از آنان برطرف میسازد و
اسرار الهی را آشکار نمینمایند .

دوازدهم : انسان گوشه گیر از جمله پرهیز کاران نیست که خدا
اورا دوست میدارد .

رسول خدا ﷺ فرموده: محبوبترین بندگان خدا آنها هستند که در دنیا با کمال پرهیزکاری بسر میبرند، و از چشم مردم نهانند و گوشه انزوا بر گزیده باندازه ای که اگر در میان مردم در آیند و بمجالس آنان حضور پیدا کنند کسی آنها را نمیشناسد، و اگر از مردم کناره و غائب شوند احدی از آنها تفقد نمیکند، و اگر زنی بخواهند کسی ایشانرا بدامادی خود نمیپذیرد.

سیزدهم: انسان منزوی اهل بهشت است.

رسول خدا ﷺ فرموده: میخواهید بهشتیانرا بشما معرفی کنم؟ عرض کردند آری. فرموده: اهل بهشت مردم گرد آلود ژنده پوشی بوده که در دنیا بدودانه خرما قناعت میکرده و بدانهم دلبستگی نداشته و بمقامی رسیده بودند که اگر خدا را میخوانده و سوگند میدادند خدا قسمشانرا رد نمیکرده.

چهاردهم: منزویها مردمی هستند که نشان برکت و خشنودی خدایند.

حضرت صادق علیه السلام فرموده: همواره بنده مؤمن از دنیا و اهل آن برکنار است تا باندازه ای که خدای متعال او را مورد منت خود قرار میدهد و چون منت خدا بروی تمام شود دنیا و اهل آن در نظروى ناچیزند، و حکم مردار گندیده ایرا پیدا میکند که همه از آن متنفرند.

سعدان بن مسلم گفت همواره بنده خدا از روزیها و نعمتهای دنیوی و سرور و نشاط آن استفاده میکند تا بجائی که شك و شبهه در مقاماتیکه نزد خدا دارد برای او باقی نمیماند، و چون اثر شك از دل او بیرون رفت دنیا در نظر او مانند مشك پربادریست که همگان خیال

میکنند انواع نعمتها در آن موجود است و در صدد تخلیه آن برمی آیند.
پانزدهم : کسیکه گوشه انزوا اختیار کند خدای متعال منزلت
اورا رفیع میسازد و او را شهره آفات میگرداند .

حضرت صادق علیه السلام فرموده: کسیکه میخواهد شهرتی پیدا کند
و نامور شود باید گوشه انزوا برگزیند ، و کسیکه بگمنامی بسربرد
همه جا شهرت خواهد کرد .

شانزدهم: انزوا راه حق و حقیقت و وصول بدانرا نزدیک میکند.
رسول خدا صلی الله علیه و آله به اسامة بن زید فرمود : ای اسامه کوشش کن
تا راه حق را بدست آوری و زنهار بزرویور دنیا و شکوفه های فانی آن
و سرسبزی ظاهر آن و سرور و نشاط آن مغرور نشوی .

اسامه پرسید : راه آسان و ساده ای که ممکن است بوسیله آن
طریق حق را پیمود کدامست ؟ فرمود : بیدار خوابی در شب و تشنگی
در روزهای گرم خودداری از شهوات دنیوی و پیروی نکردن از هوای
نفسانی و دوری کردن از مردم دنیا .

ای اسامه ، مبدا از روزه گرفتن بستوه آئی زیرا روزه گرفتن
مایه تقرب و نزدیکی بخداست و هیچ بوئی بهتر از بوی دهان روزه دار
نمیباشد ، و از جمله اموری که موجبات تقرب بخدا را فراهم می آورد
آنستکه برای خدا از طعام و شراب دست بردارد و خدا را بر ماسوای او
ترجیح دهد و دنیا را به آخرت بفروشد ، و اگر بتوانی باشکم گرسنه
و جگر تشنه از مرگ استقبال نمائی چنان کن تا بهترین درجات نصیب
تو گردد و بانیکو کاران و شهیدان و صالحان محشور گردی .

ای اسامه ، از سجده برای خدا خودداری مکن ، زیرا سجده

برای خدا مایه تقرب بجناب کبریائی اوست و هر بنده ای که برای خدا سر بسجده گذارد حسنه‌یی در نامه عمل او نوشته میشود و سیئه‌یی از آن محو میگردد و بدرجات او افزوده میشود و خدا باو روی می آورد و بفرشتگان مباحثات میکند . (مولوی)

سجده آمد کردن خشت لزب موجب قربی که واسجد و اقتراب
تا که این دیوار عالی کرد نست مانع این سر فرود آورد نست
سجده نتوان کرد بر آب حیات تا نیابی زین تن خاکی نجات
ای خنک آنرا که او ایام پیش مغتنم داند گذارد و ام خویش
ای اسامه ، مبدا از نماز فراموش نمائی برای آنکه نماز بهترین
اعمال بندگان و پایه استوار دین مبین اسلام و ستون محکم و نردبان
کاخ بزرگ آنست .

ای اسامه ، بترس از آنکه به نفرین بندگان خدا مبتلا شوی :
یعنی آنانکه بدنهایشان کاهیده و با اندوه و غم سر و کار دارند ، و گوشت
بدنشان در بوتّه محبت خدا آب شده ، و جگرهایشان در بیابان سوزان
محبوبشان بتشنه کامی گرفتار گردیده ، و پوست بدنشان سوخته ، و
چشم از غیر خدا برداشته و بشوق دیدار او از همگان دیده بر هم بسته اند ،
و بمقامی رسیده اند که هر گاه خدای متعال بدیده الهیت خود بدیشان
مینگرد بفرشتگان فخریه میکند ، و آنها را مشمول رحمت خود قرار
داده ، و فتنه ها و زلزله ها را ببرکت ایشان برطرف میسازد .

پس از این ، حضرت رسول ﷺ شروع کرد بگریه کردن
و چنان گریست که ناله و زاری آنجناب اصحاب را بو حشت انداخت ،
لیکن از هیبت آنحضرت نتوانستند باوی بسخن در آیند ، و پنداشتند

امریه تازه‌ای از جانب حضرت رب العزة صادر شده که حضرت معظم له را بدین حال در آورده، در این وقت حضرت سر برداشت و آه سردی بر کشید و فرمود: آه آه وای بر این امت از ناراحتیهائی که مطیعان خدا از ایشان می‌بینند، یعنی آنها را از نزد خود می‌رانند و می‌زنند و تکذیب میکنند و شکی نیست که همه این عملیات را از آن نظر درباره ایشان مرتکب میشوند که به اطاعت خدا پرداخته‌اند.

و میدانم، قیامت برپا نمیشود جز اینکه پیروان خدا و دوستان او مبعوض دیگران واقع میشوند، و معصیت کاران، محبوب آنان. عمر پرسید آنروز مردم مسلمانند؟ فرمود: اسلام آنروز معنائی و حقیقتی ندارد، و مسلمان مانند غریب دور از وطن است. و آنروز گار از اسلام جز اسمی باقی نماند و از قرآن که کهنه شده بغیر از رسمی بجا نخواهد ماند.

عمر پرسید چگونه مردم افراد مطیع را تکذیب میکنند و از پیش خود رانده و عذاب مینمایند؟

فرمود: باین طریق که مردم دست از صراط مستقیم دین قویم اسلام برداشته، و بزر و زیور دنیا توجه نموده و دست از آخرت و نعیم آن کشیده، و بغذاهای لذیذ مشغول شده و لباسهای مزین میپوشند، و غلامان فارسی و رومی بخدمتشان میپردازند، و آنان بطعام و شراب لذیذ و خوشبو مشغول میشوند، و خانه‌های عالی بنا میکنند و بزیور و زینت منازل خود میپردازند، و مجالس و شب نشینیهای باشکوهی ترتیب میدهند، و خود را مانند زنهای شوهردار آرایش میدهند، و زنها بجای همه کارهای منحصر بخودشان بزر و زیور ظاهری اکتفا میکنند

و باندازه‌ای بدینکار توجه مینمایند که آنانرا بلباس پادشاهان جبار مشاهده مینمائی و در آنروزگار بجاه و جلال و لباسهای گرانبها میبالند. با آنکه دوستان خدا مردمی هستند که بسختی میگذرانند و رنگ صورتشان از بیدار خوابی بسیار زرد شده و پشتشان از قیام زیاد دوتا گردیده و از روزه بسیار شکمشان به پشتشان چسبیده از خود فراموش کرده و گوسپند نفسشانرا باتیغ تشنگی سر بریده‌اند و از این کار خشنودی خدا بدست آورده و پاداش بی‌نهایت او اشتیاق پیدا کرده‌اند.

اینان باندازه‌ای از جامعه برکنارند که اگر سخن حق و گفتار صدقی بگویند کسی از آنها نمیپذیرد و ایشانرا امر بسکوت نموده و رفیق شیطان و سرپرست گمراهان معرفی میکنند و میگویند شما مردمی هستید که قرآن را برخلاف مقصود آن تأویل کرده و زینت الهی و روزی او را که برایگان در دست شما گذارده بر خود حرام نموده‌اید. ای اسامه، از این نکته خاطر مکن: کسیکه جاه و جلالش از دیگران در نزد خدا زیادتر و پاداشش بیشتر و احترامش افزونتر است، همانکسی است که همواره در دنیا محزون و مغموم بوده و بگرسنگی و تشنگی دائمی بسر برد، و بالاخره اینعهده نیکوکاران پرهیزکار و برگزیدگان پروردگارند که اگر در میان جامعه در آیند کسی آنها را نمیشناسد و اگر غائب شوند کسی از آنها تفقد نمینماید.

ای اسامه، اگر چه اهل دنیا ایشانرا نمیشناسند و بموقعیتشان پی نبرده‌اند، لیکن بقعه‌های زمین که محال رحمت الهیند کاملاً بحالشان آشنائی دارند و چون محرابهای مساجد خدا آنها را نبینند ازدوری آنان میگیرند و زاری میکنند.

اکنون این افراد را که بزرگترین آیت رحمت خدایند گنج گرانبار و ذخیره ذیقیمتی برای خود بدان، باینطور که شاید از برکت ایشان از گرفتاریهای دنیا و پیش آمدهای طاقت فرسای آخرت نجات پیدا کنی، و زنهار از پیروی ایشان منحرف نشوی و راهی که آنان رفته و طریقه ای که بر آن مستقر گردیده اند از دست ندهی که بزودی لغزش یافته و به آتش جهنم افتاده و زیانکار خواهی بود.

ای اسامه، مبدا طوری رفتار کنی که مصداق عده ای باشی که گفتند شنیدیم با آنکه گوش استماع نداشتند (من گوش استماع ندارم لمن تقول).

ابن فهد گوید: نظر به احتیاج بسیاری که باین وصیت داشتم و همه مقاصد را بنحو شایسته ای در برداشت هیچ جمله ای از آن را فرو گذاری ننمودم.

و رسول خدا ﷺ نیز در صفات دوستان خدا، بیاناتی دارد که که ذیلاً ترجمه میشوند:

روزی بیاران خود فرمود: میدانید اندوه من در چیست و در باره چه موضوعی اندیشه میکنم و بچه چیز اشتیاق دارم؟ اصحاب عرض کردند: اصولاً از آنچه فرمودید اطلاعی نداریم چقدر مناسب است اندوه و فکر و اشتیاق خود را برای ما بیان فرمائید تا از آنها باخبر شویم.

رسول خدا ﷺ فرموده: اینك باخواست خدا برای شما بیان خواهم کرد، سپس آه سوزناکی کشیده فرموده: آه چقدر مشتاق برادران پس از خود هستم! ابوذر که یکی از حاضرین بود، عرض کرد: مگر ما برادران شما نیستیم؟! فرمود: نه، شما یاران منید و برادران

من آنها هستند که پس از من خواهند آمد و کارشان کار پیمبرانست ،
و آنها مردمی هستند که از پدران و مادران و برادران و خواهران و نزدیکان
خود محض بدست آوردن خشنودی خدا میگیرند، و برای رضای خدا
از مالیه دنیا کناره میگیرند ، و در راه خدا فروتنی کرده و خود را در
پیشگاه او خوار و بیمقدار میدانند، و بشهوات دنیا وزر و زیور آن توجهی
ندارند. و مانند دور افتادگان از وطن در خانه از خانه های خدا بسر میبرند،
و از خوف آتش و شوق به بهشت همواره اوقات محزونند ، کیست که
بتواند بمقام آنها که نزد خدا دارند پی ببرد ؟ آنها چنانکه گفته شد
با کسی جز خدا بستگی ندارند و ثروتی ندارند که در دست اختیار
دیگران بگذارند .

برخی از این جماعت که تا اندازه ای با اوصافشان آشنا شدی چنان
بایکدیگر مهربانند که هیچ فرزندی نسبت پدیر و هیچ پدری نسبت
بفرزند و هیچ برادری نسبت به برادرش آن اندازه مهربان نمیشد .
آه چقدر به آنها مشتاقم !

ایندسته از مردم رنج دنیا را از گردن خود برداشته و بنعمتهای
ظاهری آن توجهی ندارند، و خود را بدین وسیله از شکنجه دائمی آخرت
نجات داده و بموجب بدست آوردن خشنودی خدا به بهشت جاویدان
خرامیده اند .

اباذرا : با خبر باش فردای قیامت خدای متعال بهر يك از این عده
ثواب هفتاد نفر افرادی که به رزم بدر حضور یافته مرحمت میفرماید.
اباذرا : یکی از این عده مردم پیش خدای متعال با ارزشتر از تمام
آفریده های اوست که در روی زمین پیدا شده اند .

اباذرا : اینها افرادی هستند که دلهاشان متوجه بخدا و کارشان برای خداست ، هر گاه یکی از آنها بیمار شود ثواب هزار سال عبادت که روزش را بروزه و شبش را بنماز بسر برده باشد باو میدهند .
 و اگر مایل باشی بیش از این برای توبیان کنم .
 عرض کردم : چه بسیار علاقه دارم وصف الحالشان را بشنوم .
 فرمود : هر گاه یکی از ایشان بمیرد بر اثر ارزشی که پیش خدا دارد مانند آنستکه همه موجودات آسمانی مرده باشند .
 و اگر بخواهی بیش از این بگویم .
 عرض کردم : آری .

فرمود : اباذرا ، باندازه ای پیش خدا محترم اند که اگر جانور ناتوانی به آنها آزار برساند و از رنج آن متألم شوند خدای متعال اجر چهل حج و چهل عمره و چهل کارزار در راه خدا و آزادی چهل بنده از فرزندان اسماعیل علیه السلام را در نامه عمل او مینویسد ، از این بالاتر :
 هر يك از ایشان میتواند دوازده هزار نفر را بشفاعت خود وارد بهشت نماید .
 ابوذر گوید : من و یاران پیغمبر صلی الله علیه و آله که حضور داشتیم از این بیان که حاکی از کمال لطف و رحمت و اکرام خدای متعال نسبت به بندگانش بوده تعجب کردیم و با کلمه سبحان الله!! اینمعنی را بعرض رساندیم .

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : آیا از گفتار من بشگفت آمدید؟! اگر میخواهید بیشتر بگویم ابوذر عرض کرد : آری بیشتر بفرمائید .
 فرمود : هر گاه یکی از آنان در صدد تحصیل یکی از مشتهیات دنیا بر آید و برخلاف انتظار از تحصیل آن منصرف شده و اقدام ننماید

و چون خانواده او از عدم اقدام وی با خبر شوند و او را که در تحصیل آن کندی کرده سرزنش نمایند ، و او افسرده خاطر شده آه سردی از دل پردرد بر کشد خدای متعال در برابر هر آهی که میکشد دوهزار هزار حسنه در نامه عملش ثبت میکند و دوهزار هزار سیئه از صحیفه عملش پاک میسازد و دوهزار هزار درجه باو کرامت میفرماید .

فرمود : میخواهی بیشتر بگویم ؟ عرض کردم آری .

فرمود : هر گاه یکی از آنها بایاران خود بسازد و قطع رابطه از آنها ننماید و با گرسنگی و اندوهناکی آنان همکاری ننماید پاداش هفتاد نفر از گروهی که بامن در جنگ تبوك حاضر شدند و در رکاب من شهید شده باو میدهند ، و اگر بخواهی بیش از این بگویم ؟

عرض کردم : آری زیاده از این بفرمائید .

فرمود : هر گاه یکی از آنان بیمار شود و پهلوی بر بستر بیماری گذارده و آه کشد و ناله کند فرشتگان هفت آسمان برای او دلسوزی کنند و بحالش بگریند ، خدای متعال سؤال فرماید : برای چه گریه میکنید ؟!

عرض میکنند : خدای ما و آقای ما چگونه نگریم با آنکه دوست بیمار تو پهلوی بزمین گذارده و از رنج درد مینالد .

خدا میفرماید : فرشتگان من بدانید و گواه باشید من از این بنده خودم بر اثر این که بدرد میسازد و در صد آسایش بر نمی آید خشنودم .

ملائک عرض میکنند : پرورد گارا پس از این فرموده ، بنده

تو بهیچ عنوانی ، شدت ورنجی در خود احساس نمیکند . (مولوی)

جور دوران و هر رنجی که هست سهلتر از بعد حق و غفلت است

رنج و درد و جوع و فقر ایندیار صعب نبود چون فراق و بعد یار
 زانکه اینها بگذرد و آن نگذرد دولت آن دارد که جان آگه بود
 خدای متعال در پاسخ آنها میفرماید : همانا ایندوست من مانند
 پیمبری از پیمبران من است ، چنانکه اگر مرا بخواند و عزم شفاعت
 بزهکاران را داشته باشد بیشتر از هفتاد هزار نفر را بشفاعت اومی بخشم ،
 و همین دوست و بنده من که در بهشت من در آید هر چه را آرزو کند در
 دست اختیار او قرار میدهم . ای فرشتگان ، سو گند به ارجمندی و
 بزرگواری خودم من به بنده ام از همه کس مهربانتر و برای بنده ام از
 مالیه برای بازرگان و کسب برای کاسب بدرجات بهتر و نافعترم ، و
 فردای قیامت او را عذاب نمیکنم و اندوهی براونمیباشد .
 پس از این ، رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده : خوشا بحال ایشان
 و آفرین بر آنها .

اباذرا ، اگر یکی از ایشان در میان اصحاب و یارانش بنماز بایستد
 و دور کعت نماز بجا آورد فضیلت و اهمیت آن بالاتر از مردیست که
 به اندازه عمر نوح در کوه لبنان ، مشغول بندگی خدا شود .
 کوه لبنان از زمانهای قدیم محل عبادت و انزوای رهبانان و پارسایان
 بوده و همواره جمعی در غارهای آن روزگار بنماز و روزه میگذرانند
 و باندازه بی اهمیت پیدا کرده که ضرب المثل عوام و خواص بوده ، چنانچه
 از حدیث مزبور استفاده میشود شهرت آن همه جائی و همگانی بوده
 و گاه گاهی چنانچه نمونه های بسیاری در کتابها می بینیم اشخاص
 کم وقتی هم در آنجا بسر میبرده که عمل نامناسبشان مایه عبرت دیگران
 بوده ، و حکایت عابد لبنان که مرحوم شیخ بهائی (قده) نظم و نثر آنرا

در کشکول یاد کرده مشهور است ، و زیلا شایسته است محض تنبیه
مطالعین محترم حکایت منظوم عابدرا که از سروده های گرانبهای شیخ
است ذکر کنیم :

<p>عابدی در کوه لبنان بد مقیم روی دل از غیر حق بر تافته روزها میبود مشغول صیام نصف آن شاهش بدو نیمی سحور بر همین منوال حالش میگذشت از قضا یکشب نیامد آنرغیف کرد مغرب را ادا وانگه عشا بسکه بود از بهر قوتش اضطراب صبح چون شد زان مقام دلپذیر بود یکقریه بقرب آن جبل عابد آمد بر در گبری سباد عابد آن نان بستد و شکرش بگفت کرد آهنگ مقام خود دلیر در سرای گبر بد گر گین سگی پیش او گر خط پر گاری کشی برزبان گر بگذرد لفظ خبر کلب در دنبال عابد پو گرفت زاندونان عابد یکی پیشش فکند سك بخورد آن نان و از پی آمدش</p>	<p>در بن غاری چو اصحاب رقیم گنج عزت را ز عزلت یافته يك ته نان میرسیدش وقت شام وز قناعت داشت در دل صد سرور نامدی از کوه هر گز سوی دشت شد ز جوع آن پارسا زار و نحیف دل پراز وسواس و در فکر عشا نه عبادت که دعا بدشب نه خواب بهر قوتی آمد آن عابد بزیر اهل آن قریه همه گبر و دغل گبر اورا يك دو نان جو بداد و ز وصول طعمه اش خاطرش گشت تا کند افطار برخیز شعیر مانده از جوع استخوانی و رگی شکل نان بیند بمیرد از خوشی خبز پندارد رود هوشش ز سر از پی او رفت و رخت او گرفت پس روان شد تا نیابد زو گزند تا مگر بار دگر آزارش</p>
--	---

عابد آن نان دگرداش روان
 کلب آن نان دگرا نیزخورد
 همچو سایه از پی او میدوید
 گفت عابد چون بدید این ماجرا
 صاحبت غیر دو نان جو نداد
 دیگرم از پی دودن بهر چیست
 سگ بنطق آمد که ای صاحب کمال
 هست از وقتیکه من بودم صغیر
 گوسفندش را شبانی میکنم
 گاه بمن از لطف نانی میدهد
 گاه از یادش رود اطعام من
 روز گاری بگذرد کاین ناتوان
 گاه هم باشد که این گبر کهن
 چونکه بر در گاه او پرورده ام
 هست کارم بر در این پیر گبر
 تو که نامد یکشبی نانت بدست
 از در رزاق رو بر تافتی
 بهر نانی دوست را بگذاشتی
 خود بده انصاف ای مرد گزین
 مرد عابد زینسخن مدهوش شد
 ایسگ نفس بهائی یاد گیر
 بر تو گر از صبر نگشاید دری

تا که باشد از عذابش در امان
 پس روان گردید از دنبال مرد
 عفف میکرد و رختش میدرید
 من سگی چون تو ندیدم بیحیا
 و اندورا خود بستدی ای کج نهاد
 وینهمه رختم دریدن بهر چیست
 بیحیا من نیستم چشمت بمال
 مسکنم ویرانه این گبر پیر
 خانه اش را پاسبانی میکنم
 گاه مشت استخوانی میدهد
 در مجاعت تلخ گردد کام من
 نه زنان یا بدنشان نه زاستخوان
 نان نیابد بهر خود نه بهر من
 رو بدر گاه دگر زاورده ام
 گاه شکر نعمت او گاه صبر
 در بنای صبر تو آمد شکست
 بر در گبری روان بشتافتی
 کرده یی با دشمن او آشتی
 بیحیا تر کیست من یا تو بمین
 دست خود بر سر زد و بیهوش شد
 این قناعت از سگ آن گبر پیر
 از سگ گر گین گبران کمتری

اباذرا ، اگر بخواهی بیشتر از این اوصاف آنان را یاد کنم ؟
 عرض کردم آری . فرمود : هر گاه یکی از آنها بتسبیح خدا مشغول
 شود ارزش آن از تمام کوههای دنیا که سراسر طلا باشند بیشتر و بحال
 او نافعتر است ، و هر گاه من یکی از آنها را ببینم دوست تر دارم تا بخانه خدا
 نگاه کنم ، و اگر کسی از آنها در میان اصحابش بسختی بگذراند و بمیرد
 پاداش کسی را دارا خواهد بود که میان رکن و مقام به تیغ دشمنان
 کشته شود و اجر کسی را دارد که در حرم خدا بمیرد ، و ثابت است
 کسیکه در حرم خدا بمیرد خدای متعال از گرفتاری فردای قیامت
 او را برهاند و به بهشت درآید .

اباذرا ، هر گاه مردم تقصیر کار و گناهکار در حضور آنان بنشینند
 از جای برنخیزند مگر اینکه مورد توجه آنان قرار بگیرد ، و آنها
 بر اثر موقعیتی که پیش خدای متعال پیدا کرده ایشان را مورد مهربانی
 قرار داده و گناهانشان را می آمرزدند .

سپس نبی اکرم ﷺ این جمله را اضافه فرمود : تقصیر کار آنان
 بهتر از هزار نفر مجتهدیست که از غیر آنها باشد .

اباذرا ، خنده ایشان عبادتست ، و نشاطشان تسبیح ، و خوابشان
 صدقه ، و نفس کشیدنشان جهاد ، و خدای متعال در هر روز سه مرتبه
 بدیشان مینگرد و آنها را مشمول عطایای الهی خود قرار میدهد .
 اباذرا ، من بیدار ایشان اشتیاق دارم .

سپس رسول خدا ﷺ دیدگان برهم گذارد و از کمال اشتیاق
 بدانها گریست و فرمود : پروردگارا آنان را نگهداری کن و بردشمنانشان
 چیره ساز و هیچگاه خوارشان مگردان فردای قیامت دیدگان مرا

بدیدارشان روشن فرما ، و در پایان بدین آیه بیان خود را بانجام آورد .
 أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بدانید که دوستان
 خدا از هیچ چیز بیمناک نیستند و اندوهی ندارند .

رسول خدا ﷺ فرموده کسی که خدا شناس باشد گفتار بیهوده
 نمیگوید و غذای شبیه ناک نمیخورد و خود را بر روزه و نماز عادت میدهد.
 عرض کردند پدران و مادران ما بفدای شما باد اوصاف مزبور
 حالات اولیاء خداست و خواص بندگان خدا دارای چنین اوصافی میباشند؟
 فرمود : آری اولیاء خدا ، مردمی هستند که همواره بسکوت
 میگذرانند و سکوتشان مساوی با ذکر خداست و دیده اعتبار میگزینند
 و کلامشان سخنان حکمت آمیز است و قدمشان مایه برکت مسلمانانست
 و اگر نه آن بود که بایستی بمرگ الهی از دنیا بیرون روند خوفی که از خدا
 دارند و اشتیاقی که بنعمتهای جاویدان بهشت دارند در پوست خود
 نمی گنجیدند .

فرمود محبوبترین بندگان خداوند نزد من پرهیز کاران و گوشه
 نشینان هستند که اگر از مردم کناره گیری کنند کسی از آنها جستجو
 نمیکند و اگر در میان جامعه در آیند کسی آنها را نمیشناسد اینان
 رهبران هدایت و چراغهای علم و دانش اند .

و فرموده همانا بنده مؤمن را قرآن کریم از بسیاری از هواهای
 نفسانی و امور شهوانی ممانعت میکند و اجازه نمیدهد کارهای برخلاف
 انتظار از او صادر شود بدین مناسبت هنگامیکه بنماز مشغول میشود مانند
 آنستکه در غازی جای گرفته و از دیده مردم دور گردیده و چون روزه
 بگیرد گوئیا سپری بدست آورده و تیر کینه و شمشیر عداوت دشمنان را

از خود دور میسازد و چون صدقه بدهد خود را از آتش جهنم و عذاب خدا رهایی بخشیده .

از رسول خدا ﷺ پرسیدند اولیاء خدا چه کسانی هستند ؟ فرمود : آنها که همواره بیاد خدا باشند .

و فرموده ، خدا میفرماید هر گاه بدانم که تمام همت بنده من بدانست که دقیقه ای از یاد من خاطر نمیکنند میل و رغبت او را بسؤال از من و مناجات با خودم قرار میدهم ، و چون بدین مقام نائل گردد و بلاإرادة عمل سهوی از او بخواهد بظهور رسد خود بشخصه مداخله کرده و نمیگذارم عمل سهوی از او سر بزند ، اینان دوستان حقیقی و پهلوانان واقعی من اند ، اینها هستند که هر گاه بخواهم زمین را زیر و رو کنم بیک کت وجودشان از اِرادۀ خود صرف نظر میکنم .

تا بدینجا بیانات رسول خدا ﷺ را درباره اولیاء الهی ذکر کرده ، و پایان کتاب را بپاره ای از احادیث درباره نکوهش دنیا بانجام می آوریم .

رسول خدا ﷺ فرموده دوستی دنیا اساس همه گوند بز هکاریهاست

(جامی)

حب دنیا سر گناهانست هر که در دوستیش حیرانست
ز آنکه پیغمبر اینچنین فرمود حب دنیا سر گناهانست

و فرموده با هیچ عبادتی مانند زهد از دنیا خدای متعال عبادت نمیشود
خدای متعال بحضرت موسی عَلَيْهِ السَّلَام خطاب فرمود: بدنیا و زریور
آن اظهار علاقه مکن، زیرا هیچ گناه کبیره ای باندازه علاقه بدنیا نیست
هنگامی گذار حضرت موسی عَلَيْهِ السَّلَام بمردی افتاد که میگریست

و چون مراجعه کرد دید باز هم گریه میکند، حضرت موسی علیه السلام عرض کرد، پروردگارا بنده تو از بیم حضرت تو میگرید. خدا فرمود: ای موسی اگر آنقدر گریه کند که مغز سرش با اشک چشمش بیرون آید و دوستش را آن اندازه بالا بردارد تا بیتاب شده بزر بیفتد از کردهای او نمیگذرم زیرا او دنیا دوست است.

ابن عباس گفته: فردای قیامت، دنیا را بصورت پیرزن کبود چشمی که موی سرش سپید و سیاهست و دندانهای نیش آن نمایان گردیده با صورت بسیار زشتی از جلو مردم عبور میدهند و میپرسند این پیرزن را میشناسید؟ میگویند: پناه بخدا او را هرگز ندیده و اطلاعی از حال او نداریم. میگویند این پیرزن همان دنبائیست که شما بدان مباحثات میکردید و با توجه بدان قطع رحم می نمودید و بیکدیگر حسادت میورزیدید و کینه یکدیگر را در دل می گرفتید و یکدیگر را فریب میدادید سپس آنرا بدو زخم می افکنند عرض میکند: پروردگارا پیروان و همکارانی داشتم که از دستورات من برخوردار میشدند و بمن متوجه بودند خدا میفرماید پیروان و همقدمان آنرا بوی ملحق سازند.

یکی از اهل معنی گفته: حکایت کرده اند روح مردی را از بدنش قبض کردند و بعالم بالا عروج دادند در راه بزنی برخورد که انواع زیورهارا بخود آویخته و بهترین جامه ها را پوشیده و هیچ کسی بر او نمیگذرد جز اینکه پس از اندکی او را نا امید میکند و نمیگذارد کام دلی از او برگیرد و چون او پشت میگرداند همه مردم راحت اند و بهترین معنویات را دارا میشوند و چون رومیکند مردم به نکبت و بیچارگی مبتلا میشوند و آن پیرزنیست که موی سرش نزدیک به سپیدیست و چشم کبودی دارد

که آب آورده و دمام آب از اطراف آن میریزد آن مرد بادیدن این جریان
بو حشت افتاده گفت از شر تو بخدا پناهنده میشوم پاسخ داد چنین
نیست سو گند بخدا در صورتی ممکن است بخدا پناهنده شوی و از شر
من در امان باشی که دست از زر و زیور دنیا برداری آن مرد میگوید
پرسیدم تو کیستی؟ پاسخ داد من دنیا هستم.

گویند هنگامی دنیا بصورت پیرزن موی سپیدی که انواع
زینت‌ها را پوشیده در برابر حضرت عیسی علیه السلام ظاهر شد عیسی علیه السلام پرسید
چقدر شوهر گرفتی؟ عرض کرد عددشان معلوم نیست. فرمود شوهران
تو مردند یا از آنها طلاق گرفتی؟ عرض کرد بلکه همه آنها را کشتم.
حضرت عیسی علیه السلام فرمود وای بر شوهران تو چگونه از شوهران گذشته
تو عبرت نمیگیرند! با آنکه می بینند يك يك آنها را اذم تیغ بیوفائی
خود گذرانندی باز هم از تو بیمناك نبوده بلکه بجانب تو میگرایند.

یا طالب الدنيا یغرك وجهها ولتند من اذا رأیت قفاها
ای کسیکه همواره در تلاش دنیائی، و صورت ظاهری آن تو را
فریب داده بزودی پشیمان خواهی شد هر گاه از تو پشت بگرداند.

(حافظ)

دل منه بر دینی و اسباب او ز آنکه از وی کسی وفا داری ندید
کس غسل بی نیش از ایندگان نخورد کس رطب بیخار از این بستان نچید
هر که ایامی چراغی بر فروخت چون تمام افروخت بادش دردمید
بی تکلف هر که دل بر وی نهاد چون بدیدم خصم خود میپرورید
گویند روزی حضرت عیسی علیه السلام بشدت گرفتار رعد و برق و
باران بسیاری شد در صدد برآمد خود را از این گرفتاری برهاند و بجائی

پناهنده شود ازدور خر گاهی سراپا دید بجانب آن رهسپار شد دیدزنی
درمیان آنست از آن در گذشت غار کوهی بنظرش آمد بطرف آنغار رفت
شیری را در آن دید ، عیسی علیه السلام دست بر روی آن گذارد عرضکرد
پرورد گارا برای هر موجودی خوابگاهی قراردادی بغیر از من . خدا
فرمود : خانه تورا در قرار گاه بخشایش خود معین فرمودم و فردای
قیامت صد نفر حوریه را که بدست خود آفریدم در دست اختیار تو قرار
میدهم و ظرف چهار هزار سال که هر روز آن مساوی با عمر دنیاست
در مجلس عروسی تو ولیمه میدهم و بمنادی دستور میدهم تا آنهایی که در
دنیا بزهد و انزوا گذرانده به آن مجلس حضور پیدا کنند .

وای بردنیادار چگونه میمیرد و دنیا را بجا میگذارد و بدان
فریبنده میشود و اطمینان میکند و خوار میگردد .

وای بر مغروران چگونه از آنچه موردا کراهشان است بدان مبتلی
میگردند و آنچه را دوست میدارند از آن جدا میشوند و بدانچه وعده
داده شده میرسند .

وای بر کسیکه تمام همتش دنیا و بزهکاریهایش عمل اوست
چگونه فردای قیامت رسوا خواهد شد .

گویند خدا یمتعال بحضرت موسی علیه السلام وحی کرد ای موسی تورا
چکار با خانه ستمکاران دنیا خانه تو نیست هم و غمت را از آن فارغ کن
و بعقل خود مراجعه نما دنیا خانه کسی است که در آن برای سرانجامش
کار کند بدینمناسبت خوب خانه ایست من دنیا را چشم داشت ستمکار
قرار دادم تا داد ستمدیده را از او بگیرم .

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده از روزی که خدا دنیا را آفریده و آن را

میان آسمان و زمین برقرار داشته بدان نظری نفرموده . فردای قیامت که شود دنیا عرض میکند پرورد گارا مرا در تحت اختیار پست ترین دوستان خود قرار بده . خدا میفرماید ای ناچیز من در دنیا راضی نبودم تو را در تحت اختیار آنها قرار دهم امروز که بهیچوجه راضی نخواهم شد دست تو بدامن آنها برسد .

رسول خدا ﷺ فرمود فردای قیامت گروهی وارد صحرای محشر میشوند با اعمال بسیار که مانند کوههای مکه اند خدا امر میکند آنها را به آتش اندازند عرض کردند اینها مردمی بودند که نماز میخواندند فرمود آری نماز میخواندند روزه میگرفتند و نیمه شب بعبادت خدا بر میخواستند در عین حال هر گاه امور دنیوی بعرض آنها میرسید مانند گریان بر طعمه خود میجستند و آن را بانیروی هر چه تمامتر در تحت اختیار خود در می آوردند .

رسول خدا ﷺ از دنیا رحلت کرد در حالیکه خشتی بر خشتی نگذارد و سقفی بر دیوار خانه ای بنا نفرمود .

روزی یکی از اصحابش را دید خانه ای را بگنج اندود میکند فرمود مرگ را از کار این مرد شتاب زده ترمی بینم و من چنین کاری را دوست نمیدارم . و میتوان گفت حضرت عیسیٰ ﷺ هم باین نکته توجه داشته که فرموده دنیا مانند پیلی است از آن بگذرید و بنیانش مسازید . (جامی)

هست دنیا مثال قنطره بمزاری زیارتش مکنید
چون در او جای ایستادن نیست بگذرید و عمارتش مکنید

ابن فهد مینویسد : بیان حضرت عیسیٰ ﷺ مثال بسیار روشنی است زیرا دنیا محل گذشتن و گذرگاه عالم آخرتست بنا بر این گهواره نخستین گذرگاه این پل و لحد دومین گذرگاه آنست و میان این

دو گذرگاه مسافت محدودی بیش نیست و در این دو گذرگاه مردم بسه
دسته تقسیم میشوند عده‌ای نیمی از آن پل را می‌پیمایند ، و برخی ثلث
از آن را طی میکنند ، و عده‌ای جزیک گام بیشتر از آن برایشان باقی
نمانده و در عین حال همچنان با کمال غفلت شب را بروز می‌آورند و
بالاخره چاره جز از عبور کردن از آن نیست (حافظ)

هر که آمد در جهان پر زشور عاقبت میبایدش رفتن بگور
در ره عقبی است دنیا چون پلی بی بقا جائی و ویران منزلی
دل منه بر این پل پر ترس و بیم بر ک ره ساز و مشو اینجا مقیم
نزد اهل معنی این کاخ سپنج هست چون ویرانه خالی ز گنج
دور باش از دوستی مال و جاه ز آنکه مالت مار و جاهت هست چاه
هیچکس را نیست زین منزل گزیر از گدا و شاه و از برنا و پیر
تا بدینجا آخرین مقصود ما از گردآوری این کتاب پایان پیدا
میکند و از خدا می‌خواهیم آنچه را یاد داشت کردیم نافع بحال ما قرار
دهد و ما را از آنها که توصیفشان را بیان نمودیم بشمار آورد که او از
هر خواننده شده شایسته تر و گره همه آرزوها بدست اوست و او کسی است
که آیات و بینات خود را بر بنده اش نازل فرموده تا آنان را از باطل بحق
هدایت فرماید و او بشما مهربانست و درود بسیار بر پیمبر که گرامیترین
رسولان و محترمترین آنانست و بر خاندان پاک و شایسته او باد آمین .

بحمد الله والمنه موفق شدم کتاب التحصین ابن فهد حلی قده را
ترجمه کرده و در شب چهارشنبه ۲۱ جمادی الثانیه سال ۱۳۸۱ در جوار
روضه رضویه علی صاحبها الاف الثناء والتحیه پایان آورم .

و انا الحقیر محمد باقر ~~بن~~ الحسین الساعدی الخراسانی

فهرست مصباح الشریعہ

ص	باب	عنوان	ص	باب	عنوان
۵۴	۲۱	حقیقت حج	۴		مقدمہ
۵۸	۲۲	حقیقت زکوٰۃ	۱۴	۱	رازعارفان
۶۰	۲۳	مایۂ سعادت	۱۸	۲	اعراب قلب
۶۲	۲۴	کوشہ گیری	۱۹	۳	رعایت احوال
۶۵	۲۵	کیفیت عبادت	۲۱	۴	نیت خالص
۶۷	۲۶	نتیجہ تفکر	۲۳	۵	حقیقت ذکر
۶۸	۲۷	درسکوت	۲۱	۶	شکر و اہمیت آن
۷۰	۲۸	راحتی و آسایش	۲۸	۷	لباس و منظور از آن
۷۲	۲۹	فوائد قناعت	۳۱	۸	فوائد مسواک
۷۲	۳۰	حرص و طمع	۳۳	۹	قضاء حاجت
۷۶	۳۱	زہد	۳۴	۱۰	مقصود از طہارت
۷۸	۳۲	صفت دنیا	۳۶	۱۱	خروج از منزل
۷۹	۳۳	پارسائی	۳۸	۱۲	ورود بمسجد
۸۱	۳۴	راہ عبرت	۳۹	۱۳	چگونہ باید نماز خواند
۸۲	۳۵	تظاهر کنندہ	۴۲	۱۴	قرائت قرآن
۸۵	۳۶	غرور و مستی	۴۴	۱۵	کیفیت رکوع
۸۷	۳۷	منافق کیست	۴۶	۱۶	کیفیت سجده
۸۹	۳۸	عافل کیست	۴۷	۱۷	غرض از تشہد
۹۱	۳۹	وسوسہ شیطان	۴۹	۱۸	منظور از سلام
۹۲	۴۰	خود بینی	۵۰	۱۹	اہمیت دعا
۹۵	۴۱	اندازہ خوردن	۵۳	۲۰	حقیقت روزہ

فهرست مصباح الشریعه

ص	باب	عنوان	ص	باب	عنوان
۹۸	۴۲	فوائد چشم پوشی	۱۲۷	۶۳	کیفیت فتوا دادن
۱۰۰	۴۳	غرض از راه رفتن	۱۵۰	۶۴	امر بمعروف
۱۰۲	۴۴	منظور از خواب	۱۵۲	۶۵	آسیبهای دانشمندان
۱۰۵	۴۵	حسن معاشرت	۱۵۵	۶۶	آسیب قاریها
۱۰۷	۴۶	چگونه باید سخن گفت	۱۵۷	۶۷	احترار از باطل
۱۱۰	۴۷	مدح و ذم	۱۶۰	۶۸	شناسائی پیغمبران
۱۱۲	۴۸	گفتگو و مجادله	۱۶۲	۶۹	شناسائی امامان
۱۱۴	۴۹	سر انجام غیبت	۱۶۶	۷۰	شناسائی صحابه
۱۱۷	۵۰	ریاکاری	۱۶۸	۷۱	احترام مؤمنان
۱۱۸	۵۱	زیان حسد	۱۶۹	۷۲	نیکی به پدر و مادر
۱۲۰	۵۲	عاقبت طمع	۱۷۱	۷۲	پند و اندرز
۱۲۲	۵۳	سخاوت و بخشش	۱۷۴	۷۳	مراد از وصیت
۱۲۵	۵۴	داد و ستد	۱۷۶	۷۴	راستگوئی
۱۲۶	۵۵	دوستی و برادری	۱۷۹	۷۵	اهمیت توکل
۱۲۸	۵۶	مشورت در کارها	۱۸۲	۷۶	اهمیت اخلاص
۱۳۱	۵۷	حلم و بردباری	۱۸۵	۷۷	جهل و نادانی
۱۳۴	۵۸	تواضع و فروتنی	۱۸۷	۷۸	احترام از دوستان
۱۳۷	۵۹	پیروی از دیگران	۱۹۱	۷۹	کیفیت توبه
۱۴۰	۶۰	عفو و بخشش	۱۹۴	۸۰	مبارزه بانفس
۱۴۲	۶۱	خوش اخلاقی	۱۹۷	۸۱	فساد و تباهی
۱۴۴	۶۲	اهمیت دانش	۲۰۰	۸۲	پرهیزکاری

فهرست مصباح الشریعه

ص	باب	عنوان	ص	باب	عنوان
۲۰۲	۸۳	یاد مرگ	۲۲۵	۹۲	حزن و اندوه
۲۰۵	۸۴	حساب آخرت	۲۲۷	۹۳	شرم و حیا
۲۰۷	۸۵	خوش گمانی	۲۲۹	۹۴	دعوی و ادعا
۲۰۹	۸۶	واگذاری کارها بخدا	۲۳۰	۹۵	عارف کیست
۲۱۲	۸۷	یقین و مراتب آن	۲۳۱	۹۶	دوستی خدا
۲۱۶	۸۸	امید و بیم	۲۳۴	۹۷	دوستی مردم
۲۱۸	۷۹	رضا و خوشنودی	۲۳۵	۹۸	شوق خدا
۲۲۰	۹۰	بلا و آزمایش	۲۳۷	۹۹	حکمت
۲۲۲	۹۱	صبر و شکیمیائی	۲۴۹	۱۰۰	حقیقت بندگی

فهرست ترجمه التحصین

صفحه	عنوان
۲۴۶	مقدمه مترجم
۲۵۱	قطب اول - تعریف عزلت و انزوا و مقصود از آن
۲۵۶	قطب دوم - اخبار وارده از پیشوایان درباره عزلت
۲۶۲	قطب سوم - در فوائد و نتایج عزلت
۲۷۸	بیان رسول خدا ﷺ به اسامه بن زید در اوصاف اولیاء خدا
۲۸۱	بیان رسول خدا ﷺ به اباذر در اوصاف اولیاء خدا
۲۹۰	در نکوش در دنیا

فهرست کتب منتشره از سلسله انتشارات دینی نور

دوره اول

- ۱- لؤلؤ و مرجان - در آداب منیر ، از علامه جلیل محدث نوری (ره)
- ۲- اسرار اتوحید - شرح و ترجمه فارسی کتاب توحید از شیخ اجل ابن بابویه ملقب بصدوق (ره)
- ۳- تحفة الاخیار - در ردّ صوفیان - از آخوند مولی طاهر قمی یکی از مشایخ مجلسی (ره)
- ۴- جلد ۱ و ۲ عیون اخبار الرضا علیه السلام، بفارسی از شیخ صدوق (ره)
- ۶- دروس عرفانی از مکتب علوی علیه السلام، جمع آوری آقای الهی قمشه‌ای .
- ۷- ترجمه اعتقادات شیخ صدوق (ره) در عقائد شیعه ، باحواشی از محقق کبیر شیخ مفید (ره)
- ۸- ترجمه کتاب عدة الداعی - از عارف محقق ابن فهد حلی (ره) در آداب دعا و سیر و سلوک و اخلاق .
- ۹- حدیقة الشیعه - در اثبات امامت حضرت علی بن ابی طالب امیر المؤمنین و سایر ائمه اطهار علیهم السلام و شرح زندگانی آن بزرگواران ، و شرح فرق صوفیه - از محقق کبیر مقدس اردبیلی (ره) .
- ۱۰- النوادر فی جمع الاحادیث یا مستدرک کتاب وافی - از محدث کبیر مولی محسن فیض کاشانی (ره)
- ۱۱- مصادقة الاخوان - (بفارسی) در آداب برادری ایمانی ، از شیخ صدوق (ره) .
- ۱۲- دیوان کامل مولی محسن فیض کاشانی .

دوره دوم (آنچه تا بحال منتشر شده)

- ۱- جلد اول حقایق فیض کاشانی (ره) ترجمه بفارسی .
 - ۲- حقوق و حدود زن در اسلام - تألیف آقای یحیی نوری (بفارسی)
 - ۳- جلد دوم حقایق فیض کاشانی (ره) ترجمه بفارسی .
 - ۴- تفسیر جامع جلد هفتم (بفارسی) - تألیف دانشمند معظم آقای بروجردی .
 - ۵- ترجمه مفتاح باب الابواب - در ردّ بهائیت تألیف مرحوم میرزا مهدیخان زعیم الدوله .
 - ۶- مصباح الشریعة منسوب بحضرت صادق علیّه السلام (ترجمه بفارسی)
-